

சென்னை, 20.08.2019

திருமலர் திருப்பதி தெருவிலுள்ள

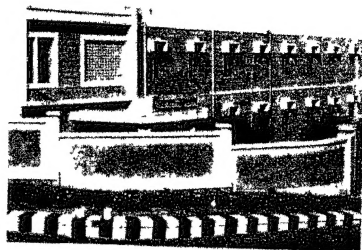
சென்னை, 20.08.2019

1

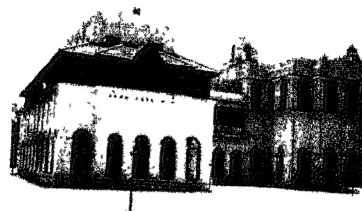
5

2

6

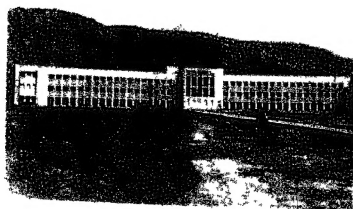
3

7

4

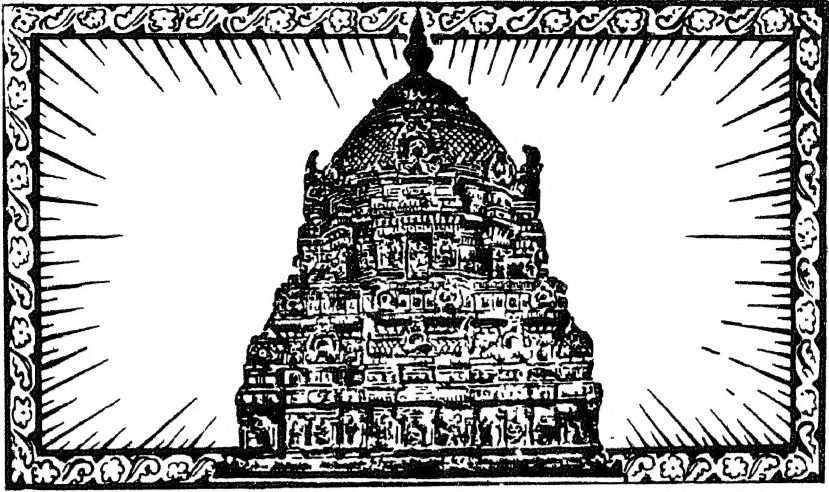
8

பொய்தபல சமயமெனும் நதிகளெல்லாம்
புத்தகலந்திட நிறைவாய்ப் பொய்கி ஓயதும்
கவத்கரை காணாத கடலே எவதும்
கண்ணாக காண்கின்ற கதியே அனபா
தவகநிலை பரபரிமயற் சோடை யெல்லாம்
தணிககின்ற தநவேபூந தடமே ஞானச்
செய்தமுதம் மலரவநம் மதியே யெல்லாம்
செய்யவல்ல கடவுளே தேவ தேவே-

(திருஅருட்பா)

தனியபிரதி ரூ. 1
வருடச் சந்தா ரூ. 12

மார்ச் 1984

மலா 14
இதழ் 9

சிறப்பாசிரியர் .

திரு. ஜி. குமாரசுவாமி செட்டி
I.A.S.,
செயலாட்சித் தலைவர்,
தி.தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி.

ஆசிரியர் .

திரு. கே. சுப்பராய், எம்.ஏ.

துணையாசிரியர் :

திரு. என். எம். ராமமூர்த்தி, எம்.ஏ.,

அச்சிடுபவர் :

திரு. எம். விஜயகுமார் செட்டி,
மேலாளர்,
தி.தி. தேவஸ்தான அச்சகம்,
திருப்பதி.

பிரதிஷ்டை :

THE WELFARE OFFICER
Publication Section, T.T.D.
K. T. Road,
TIRUPATI.

உள்ளுறை

பக்கம்

உங்களுடன .	3
சிவனார் பெருமை	4
சைவ சமய நெறி முறைகள்	5
ஸ்ரீமத்வ ஜயநகி	8
ஆழ்வாரா திருநகரி ஊஞ்சல்	9
காப்பீடும் பானமையன	13
நாராயண தீர்த்தர்	17
பொய் மெய்யாகுமா?	21
கோயில வளர்ந்த கதை	25
வினாயக பயிரா	27
வைணவ வினாவிடை	31
பாகவத் உதயம்	... 32
கீதை காட்டும நல்வழி	.. 33
திருவேங்கடமலை	. 35
திருவேங்கடமலை வரலாற்று மலை	... 37
சூரியனார் கோயில	... 41
செய்திச சுருக்கம்	... 48

2, 3 அட்டைகளில் : தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரின் கல்வி மற்றும் சமூக நிறுவனங்கள்.

4-வது அட்டைமில் : தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரின் மற்றைய கோயில்கள்.

புகைப் படங்கள் : தி.தி. தே. புகைப்படத்துறை.
அட்டைப்பட சித்திரம் : தே. ஜகதீஷ்.

உங்களுடன்....

மனிதன் அமுரூரனுடன் இப்பூவுலகில் அடியெடுத்து வைக்கும்போது, பெற்றோரும் உற்றோரும் இனிப்புடன் வழங்கித் தங்கள் சந்ததி கொடந்தகமைக்கு மகிழ்ச்சியைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றனர். ஓராண்டு முடிந்ததும் அவனுக்கு முதல் பிறந்த நாள் கொண்டாடி அவன் வளர்ச்சியை அனுபவிக்கின்றனர். ஆண்டுள பல கழிச்சிற்றன். அவனுக்கு மணிவிழா என்று மலர்விழா என்றும் கொண்டாடும் போது, அந்தநிலையில் இச்சமுதாயத்தில் தனிமனிதன் ஒருவரின் பங்கும், அவன் ஆற்றலும் பேசப் பெறுகின்றன. இதுபோன்ற விழாக்களையே வெள்ளி விழா, பொன் விழா, வைரவிழா என்று பல நிறுவனங்கள் கொண்டாடும் போது அவற்றின் வளர்ச்சி பற்றியும், நாட்டின் சமுதாய, பொருளாதார நிலையில் அவை ஆற்றிய பங்குபற்றியும் மக்களுக்குத் தெரிய வருகின்றது. அது மறறைய நிறுவனங்களுக்குத் தன்மை பிக்கையினத் தருவதாக அமையும். இவ்வகையில் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம், தானுடைய பொன் விழாக்களை இம்மாத இறுதியில் கொண்டாட உள்ளது. ஒரு நிறுவனத்தின் விழா என்றால் அதன் தொடக்கம் வளர்ச்சி நவாக தெரிந் திருக்கும். ஆனால் திருமலைக் கோயிலின் பொன் விழா என்றால் அதன் சரித்திரம் என்ன அத்தனைக் குறுகியதா என்ற வினா எழலாம்! வேதங்களாலும், புராணங்களாலும், இலக்கியங்களாலும் புகழப்பெறும் திருமலையின் சரித்திரத்தை எழுத, அமரமாவதான மறுமொரு அவதாரம் இப்புவியினில் புரிந்தி லேனோம். திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் எனும் பெயரில் திருமலைக் கோயில் நிருவாகப் பணிக்கென ஒரு தனிச் சட்டம் இயற்றிய நாளிலிருந்து இங்கு பொன்விழா களைக்கூடப்பட்டுள்ளது.

திருமலையும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதியின் உள்ளடக்கிய இன்றைய சித்தூர் மாவட்டப் பகுதியின் சாத வாகனர்களின் ஆதிக்கத்திலிருந்து கி. பி 4-ம் நூற்றாண்டு இடைய் பகுதியில் பலவர்கள் மீட அப்பகுதியின் முழு ஆதிக்கம் கி. பி 7-ம் நூற்றாண்டிலிருந்து 10-ம் நூற்றாண்டு வரை அவர்கள் வசம் இருக்க, 13-ம் நூற்றாண்டு இடைய்பகுதி வரை சில காலம் சோழர்களாலும், பாண்டியர்களாலும் இப்பகுதி ஆளப்பட்ட கி. பி 1336 முதல் 17-ம் நூற்றாண்டு இடைய்பகுதி வரை கிழிய நகர மன்னர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்தது. பின்னர் இப்பகுதி முசுலிம் மன்னர்கள் வசம் வந்து, ஆறாடு நவாபின் அரசாட்சியின் கீழ் கி. பி 1800 வரை அமை, ஸைகூர் போருக்குப் பிறகு, 1801-இல் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியார் இக்கோயிலின் நிருவாகப் பொறுப்பினை ஏற்றுக் கொண்டனர். இந்தச் சமய விஷயங்களில் தலையிட விரும்பாத அக்கம்பெனியார், அக்கோயில் நிருவாகத்தினை 1843-இல் திருப்பதி ஹதிராஜ் மடத்தினர் வசம் ஒப்படைக்க, இறுதியில் அப்போதைய தமிழக அரசு 1933-இல் திருமலைக் கோயிலின் நிருவாகத்தினை ஏற்றுக் கொண்டு இக்கோயில் நிருவாகத்தின்கீழ் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் நிருவாகச் சட்டம் ஒன்றினை அமுலாக்கி, அவ அரசினால் நியமிக்கப்பட்ட பொறுப்பாளனைக் குழுவின மேற்பார்வையின்கீழ் இச்சட்டத்தினைச் செயற் படுத்தியது. பின்னர் 1956-லிருந்து ஆந்திர மாநில அரசின் அறநிலையத்துறையின்கீழ் இக்கோயில் நிருவாகம் கண். காண்கப்படப் வருகின்றது.

இவ்வாறு பல்வேறு கால நேரங்களில் பல்வேறு அரசுகளின் ஆட்சியின்கீழ் திருமலைக் கோயில் இருந்து வந்த போதிலும் இக்கோயிலின் சிறப்பும், பெருமையும் அவர்களுடைய கவனத்தை வெகுவாகவே கவர்ச் செய்தது. இக்கால நேரங்களில் திருமலையிலும், திருப்பதியிலும் பல ஆகப் பூர்வமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தும், 1933 முதல் திருமலையும் திருப்பதியும் முழு அளவில் நிருவாகத்தின்கீழ் வரை ஆரம்பித்தது. இக்கோயிலின் வருமானம் பல்வேறு சமய, சமுதாய திட்டங்களைத் தொடங்கவும், வளரச் செய்யவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம், யாத்திரிகர்கள் நலன்களை மனதிறகொண்டு, அவர்களுக்கெனத் தன் வருமானத் தில் அதிக அளவினை, போக்குவரத்து, தங்க வசதி, தரிசன வசதி, உணவு வசதி சம்பந்தப்பட்ட பல திட்டங்களுக்கென ஒதுக்கியது.

இது மட்டுமன்றிச் சிறுவர் அருகை இல்லம், குருடர், செக்டர் பள்ளி உடல் ஊன முறையே நிலையம், தொழு நோய் விடுதி, இலவச மருத்துவ நிலையம் போன்ற அறநிலையங்களையும், இந்து சமய கலாசார மேம்பாட்டின் வளர்த் திடும் வகையில் வேத பாடசாலை சிறு நிலையம், இசை மற்றும் நாட்டியக் கல்லூரி போன்றவற்றையுட்ப, பல தொடக்கப் பள்ளிகள், உயர்நிலைப் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் போன்ற பல சமுதாய மேம்பாட்டு நிறுவனங்களையும் தொடக்கி வைத்தது. திரைப்படச் செறற்படுத்தியும் வருகின்றது, இது மட்டுமன்றி நாட்டிலுள்ள பல்வேறு பழைய கோயில்களைப் புதுப்பித்தல், புதிய கோயில்களைக் கட்டுதல், இலவசமாகத் தெய்வத் திருவுருவச் சிலைகள் வழங்குதல், திருமணக் கூடங்களைக் கட்டுதல், மலிவு விலையில் சமய நூல்களை வெளியிடுதல் போன்ற பல பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. இவையாவும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின்கீழ் செய்வனே தவிர்த்துப் பெறும் திருப்பணிகளாகும். இதிலிருப்பணிகள் வெற்றியுடன் செயற்பட பல்வேறு காலம் மற்றும் பதவி நிலைகளில் தங்கியே அப்பணிக் தவர்ப் பலர். அவர்களைத் தன்னுடைய பொன் விழா கொண்டாடும் இத்தருணத்தில் தி. தி. தேவஸ்தானம் நினைவு கூர்கின்றது.

இந்து சமயமும் இந்திய சமுதாயமும் மேலும் மாண்புறம் வகையில் தி. தி. தேவஸ்தானம் இதுவரை தொடங்கிய நலத்திட்டங்களும், எதிர்காலத்தில் எடுக்க இருக்கும் செயல்திட்டங்களும் வெற்றியுடன் திகழ்ந்திட, இப்பொன் விழா தி. தி. தேவஸ்தான மேலாண்மைக்கும், அதன் ஊழியர்களுக்கும் ஒரு நயபிக்கை ஒளியாகத் திகழும் என்றே குட்புகிறேன். நல்லோரின் வாழ்த்துக்களையும், யாத்திரிகர்களின் ஒத்துழைப்பினையும் பெற்று எதிர்க் காலத் தில் மேலும் பல விழாக்களைச் சீருடனே கொண்டாடி அமரமாவவனை திருவடிக்கைத் தொழுமீதத்துகின்றோம்.

சிவனார் பெருமை

இசுவ சமயத்தவரால் முழுமுதற் பரம்பொருளாகக்கொண்டு போற்றி வழிபடப்பெறும் எல்லாம்வல்ல இறைவனும் சிவபெருமானே. 'சிவன்' என்றும் 'சிவம்' என்றும், 'சிவபரம்பொருள்' என்றும் குறித்து போற்றியும் வழிபட்டும் வருகின்றோம். சிவபரம்பொருள் உலகம் உய்யும் பொருட்டும், அடியாகக்ளுக்கு அருள் புரியும் பொருட்டும் திகழும் பல் திருக்கோலங்கள் உள்ளன.

மூப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் கடந்து நினை சிவபரம்பொருள்—சுத்த சிவம் அந்த தத்துவங்களில் நின்று ஒழுதி ஐந்தொழில்களையும் செய்து ஆமைகளின் மூன்று மலங்களையும் றோக்கி, வீடுபேறு அருள் அருவம், அருவருவம், உருவம் ஆகிய திருமேனி கொண்டு விளங்குகின்றார்.

அருவத்திருமேனியை உடைய சிவம் 'சுத்தர்' என்றும் அருவருவ திரு

மேனி உடைய சிவம் 'பரம்பொருள்' என்றும், உருவ திருமேனி உடைய சிவம் 'பிரேயுத்தா' என்றும் அழைப்பர். இம்முத்திர உருவ வேறுபாடு 'சிவசக்தி வடிவ நிலை' அது மரமும் வயிரமும் போல சிவத்தோடு சக்தியும் பிரிவின்றித் திகழும் நிலை. மரம்-சக்தி; வயிரம்-சிவம்.

அருவநிலை:

இந்த சிவ வடிவம், சுத்த (சிவ) தத்துவத்திலும், ஞானமே திருமேனியாக உள்ளது இதை 'நிட்கள சிவம்' என்றும் 'நிஷமல சிவம்' என்றும் கூறுவது உண்டு. நிட்களம் என்பது வடிவம் இல்லாதது என்றும் அதில் ஞானசக்தி தனிதனும் கிரியா தனிதனும் பொருந்தி வியாபிக்கும். இதநிலையை 'இலய சிவம்' என வழங்குவர். இலய சிவம் என்பது படைத்தல் முதலிய ஐந்தொழிபை (அழித்தல், படைத்தல், ஆக்கல், தொழுவல்,

மறைத்தல்) செய்யும் இச்செய்யுடையது. இந்த சிவம் ஞான சக்தியை பொருந்தி நின்றும் சிவன் எனவும் கிரியா சக்தியை பொருந்தி நின்றும் சக்தி என வழங்குவது அருவ நிலையாகிய நிட்கள சிவம், கண்ணால் பார்க்கமுடியாது. ஆனால் மனத்தினால் தியானித்து வழிப்படுத்தக்கூறான வடிவம் கொண்டது.

அருவருவநிலை:

இந்த சிவத் திருவருவம் சாதாகிய தத்துவத்தில் (மூர்த்தி தத்துவம்) போற்றிப் புகழப்படுவது. இதை சகன நிட்கள சிவம் என்றும்

திரு. க. சங்கரன்—ஆற்காடு

ஓம்பொழைத்திருப்பது பார்வதி, கங்க தேவி சேந்த ஸ்ரீ கபிலேசுவரர்.

கூறுவர். சகன நிட்கள சிவம் எனபது வடிவமுடையதும் வடிவிலாததும் ஆகிய இரு தன்மையும் கூடி நிற்பது. ஞானச் சக்தியும் கிரியா சக்தியும் சமஅளவில் பொருந்தி தியானிப்பது. இதை போக சிவம் என்றும் அழைப்பர். இந்த சகன நிட்கள சிவமே சிவலிங்க வடிவாகும். சிவலிங்கம் 'அசவலிங்கம்' என அழைக்கப்பெறும். அசவம் என்பது போக்கு வரவு இல்லாதது என்பது பொருள் படும். மூலஸ்தானத்தில் உள்ளது.

(45-ம் பக்கம் பர்க்க)

ஸந்திரி

சைவ சமய நெறிமுறைகள்

சைவம் இறை. உயிர், தன் எனும் மூன்று பொருள்களை அடிப்படையாகக் கொள்கிறது. இவற்றுள் இறை என்பது பேரறிவும், பேராற்றும், பேரருளும் உடையது. உயி ருக்கு உறவாக இருக்கிறது.

தன் என்பது ஆணவமாகும். இத னுடன் கன்மம், மாயை என்பன தொடர்புடையன. ஆணவம் உயிர் களுடன் உறற நோய் போல அமை கிறது. மாயையும், கன்மமும், ஆண வமலும் நீங்க இறைவனாக காரியப் படுத்தப்பட்டு உடல் முதலியனவாக வுடா, இருவினைகளாகவும் தொடுக்கப் படுகின்றன. இருவினைகளே பிறப் பிற்குக் காரணமாக உள்ளன. இதனையே சைவம் இருவினை ஒப்பு எனக் குறிப்பார். இவ்வாறு ஒரு வனது அறியில் இருவினை ஒப்பு என் னும் நிலை தோன்றுவதே அவனது ஆணவம் முதலிய மலங்கள் நீங்கு தற்குரிய பருவமாகும். இப்பரு வத்தை வருவிப்பனவே சிவ புண்ணி யங்கள் அவலது தவம் எனச் சைவ நூல்கள் கூறுகின்றன.

எல்லாப் பாவங்களும் சிவ புண்ணி யத்தினாலே நீரும். அநதச் சிவ புண் ணியம் பெறச் சைவம் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் வழிமுறைகளைக் கூறுகிறது. இவற்றை முறையே தாசமார்க்கம் அல்லது தொண்டுநெறி, சத்புத்திர மார்க்கம் அல்லது மகனமை நெறி, சகமாக கம் அவலது தோழமைநெறி, சன மார்க்கம் அல்லது ஞானநெறி என்று அழைப்பார். இந்நான்கு நெறிகளையும் விளக்கமாக இங்குக் காண் போம்.

தாசமார்க்கம் அல்லது தொண்டு நெறி:

உயிர்களின் அறிவு, படிமுறை யால் மலர்ச்சி அடைந்து தம்மையும்

முதல்வனையும் உணரும் எனும் அடிப் படையில் வகுக்கப்பட்ட நெறிமுறை களில் முதலாவதாகிய சரியை என் பதைக் கொண்டு அமையும் நெறியே இந்நெறியாகும். உயிர் முதலில் இறைவனை உருவம் உடையவனாய் உணரும். அவ்வுணர்ச்சியால் அவனை அணுகும் போது கை, கால், கண், முதலிய புறக்கருவிகளால்தான் இறைவனை தலைப்பட்டு அடையக் கூடும். இவ்வாறு முதல்வனது உரு வத் திருமேனியைப் புறத் தொழில் அளவினவாக அணுகும் முறையே சரியையாகும். 'தலையே நீ வணங் காய்' என்னும் திருவங்கமூரையில், திருநாவுக்கரசர் கூறுவன எல்லாம் இச்சரியையுள் அடங்கும். இச்சரியை தமது நெறியாகக் கொண்டு வாழ்

வோர் இறைவனை எழுமானதுகளும், நன்னைத் தொண்டுகளையும் கொண்டு வழிபடுதலால் இதனைத் தாசமார்க் கம் அல்லது தொண்டு நெறி என அழைப்பார் சிவாலயங்களில் மெது வாக உள்ள திருவலகிலை பெருக்கி,

திரு: மீ. சீனிவாசன், எம்.ஏ., பி.எட்.
பரமக்குடி.

திருமெழுகிட்டு, தன்னுடைய நந்த வனத்தில் உண்டான பூக்களால் ாவர்கள் புனைந்து, தோத்திரப் பாடல்களால் துதித்தும், பணி செய்வதே தாசமார்க்கம் என்பதும், இந் நெறியில் நிற்பவர்க்கு வரும் பத் முத்தி ஈசன் உலகினில் இருத்தி

காவிய சரவோகம் என்பதைச் சைவ-
நூலாகிய சித்தியார் என்னும் நூல்,

தாதமராக் கபசாறுற்றி சங்கரன் தன்
கோயில்

தலமஅலகிட டிலருதிரு மெழுக்
கும் சாத்திரப்

போது களுங் கொய்துபூந தார்மால்
கண்ணிய

புனிதற்குப் பல சமைத்துப்

புகழ்ந்து பாடித்

தீதில் உரு விளக்கிட்டுத் திருநந்த

வனமுங்

செய்துதிரு வேடங்கண்டால் அடி

மேன் செய்வது)

யாதுபணி யீரென்று பணிந்தவர்தம்

பனியும்

இயற்றுவது: இச்சரியை செய்வோர்

சன் உலகிருப்பார்.

என்னும் பாடலால் விளக்குகிறது

இந்நெறி நியை தொண்டு செ-
தவர் திருநாவுக்கரசர் கவாயிகளை
வார். அவர் தமது திருப்பாட்டில்,

“நிலபெறுமாறு எண்ணுதியேல்

நெஞ்சே நியை

நித்தலும் எம்பிரானுடைய

கோயில்புக்குப் புலர்வதனுமுள்
அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமால்

புனைந்தேத்தி புகழ்ந்துபாடி

தலையாகக் குடமிட்டுக் கத்துமாடி

சங்கராஜிய போற்றி போற்றி

என்றும்

அலைபுனல் சேர்செஞ்சடை எம்மால்நீ

என்றும்

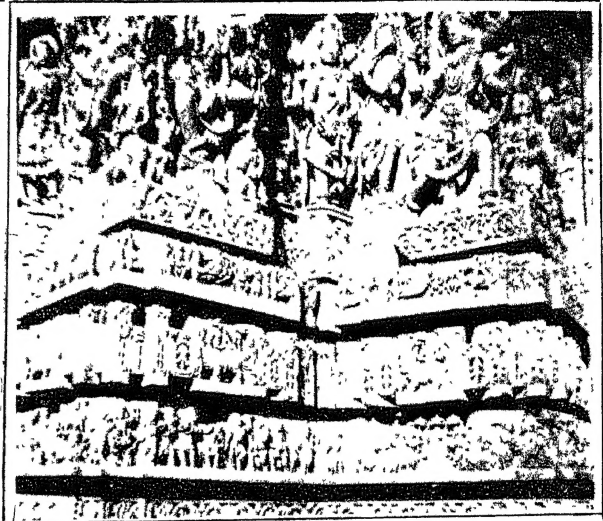
ஆருரா என்றெனறே அவரை

நிலிலே”

என்று கூறிப் பரவசமடைகிறார்.
கோயில்கள் தோறும் சென்று உழ-
வாரத திருப்பணி செய்து அவர்
பெருமை பெற்றார்.

**சத்புத்திர மார்க்கம் அல்லது
மகன்மை நெறி:**

இறைவனைத் தந்தையாகவும், தான்
அவனுக்கு மகனாகவும் எண்ணி வழி-
படுதலே இந்நெறியாகும். இதனை
கிரியை என்று கூறுவர்.

ஊளபேடு நிறுபங்கள்-பெலுர்-கர்நாடக மாநிலம்.

மலர், புகை, ஒளி, திருமஞ்சனம்,
திரஅமுது முதலியவற்றைச் சேர்த்து
வைத்துக்கொண்டு, பின் இடத்தாய்
மையும், உடலையும், தன்னைபுற
தூயமை செய்து கொள்ள வேண்டும்.
பொருள் தூயமை, மந்திரதூயமை,
சிவலிங்கத் தூயமையும் செயதல
வேண்டும் சிவலிங்கத்தில் இறைவன்
இருப்பதாகக் கருதி திருமுழுக்கு,
ஆடை, அவன்காரம், நிவேதனம்
அர்ச்சனை, தோததிரம், தூப தீபம்
முதலியவற்றால் வழிபடல் வேண்டும்.
பின்பு சிவாக்கிரியை வளர்த்து
ஹோமம் செய்யத் வேண்டும்.
இதனைச் சிவஞான சித்தியார்,

புத்திரமாரக் கம்புகலில் புதியவிரைப்

போது

புகையொளிமத் சமைஅமுது

முதல் கொண்டு ஐந்து

கத்தி செய்து ஆசனம் மூர்த்தி

மூர்த்தி மாணமாம்

சோதியையும் பாவித்து ஆவா

கித்துக் கத்த

பத்திமிதால் அருச்சித்துப் பரவிப்

போற்றிப்

பரிவினெடும் எனியில்வரு காரிய

மும் பண்ணி

நித்தலும் இக்கிரியையினை இயற்று

வோர்கள்

நின்மலன்தன் அருகிருப்பர் நினை

யுங்காலே

எனும் பாடலால் கூறுகிறது. இந்
நெறியை ருக்வேதம்,

‘தவசரியே மருதோமர்நயந்த

ருதராயத்தே ஜனமி காரு சித்ரம்”

என்கிறது. இந்நெறி வழிநின்றவா
திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ஆவார்
கள். இவ்வழி நிற்பவர்க்குக் கிடைக்-
கும் பதமுதலி இறைவன் அருகில்
அகத்தொண்டு இயற்றும் சாரீப்
பியம் ஆகும்.

**சகமார்க்கம் அல்லது
தோழமைநெறி:**

சரியையாலும், கிரியையாலும்
அறிவும், அன்பும் வளரப்பெற்ற
உயிர்கள் என்வகை உறுப்பின
தாங்கிய யோகநெறியை மேற்
கொண்டு இறைவனை அகத்தொழில்
அளவால் வழிபடுகின்றன. இய

மம், நியமம், ஆசனம், பிராண யாமம், தாரணை, பிரத்தியாகாரம், தியானம், சமதி ஆகிய எணவகை உறுப்புக்களால் யோகநெறி மேற கொள்ளப்படும். இயமம் எனபது மனத்தைத் தீயநெறியில் செல்ல விடாது தடுத்தல். நியமம் என்பது மனத்தை நனநெறிகளில் புகுத்தல். ஆசனம் எனபது வருத்தமும், மகிழ்வும் இன்றி ஒரே நிலையில் இருக்கப் பழகுதல், பிராணாயாமம் எனபது உயிாப்பை ஒழுங்குபடுத்தி நெறிப்படுத்துதலாகும் இடை, பிங்கலை, சுழுமுனை ஆகிய நாட்களையும், அவற்றுள் சுழுமுனைகளை உளள மூலாதாரம் முதலிய ஆறு ஆதாரங்களையும் தெரிந்து அவ்வல் வறறில் மனத்தை நிறுத்திப் பழக்குதல் தாரணை எனப்படும். குறிப்பிட்ட ஒரு வடிவத்தை எண்ணிப் பழகுதல் பிரத்தியாகாரம் எனப்படும்.

அவ்வெண்ணம் இடையறவுபடாது தொடர்ந்து நிற்கப்பெறுதல் தியானம் எனப்படும். தான் கருதப்படும் பொருளையாக வேற்றுமை இன்றி கருததல் சமதி எனப்படும். இவை தக்க ஆசாணத் துணையாகக் கொண்டு செய்யப்பெற்றவை. இவ்வாறு அகவழிபாடு செய்யவல்லவா இறைவனது திருவுருவத்தோடு ஒத்த உருவுற்று இன்புறுவதாகிய சாரூபத்தைப் பெறுவர் என்பதை,

சகமார்க்கம் புலனோக்கித் தடுத்துவரி

இன்றும்

சலிப்பறறு முச்சுர முதலாதா ரங்கள்

அகமார்க்க மறிந்து அவற்றின் அரும்-

பொருள்கள் உணர்ந்து அம்

கணைந்துபோய் மேலேறி அஃர்மதி

மண்டலத்தின

முகமார்க்க அமுதுடலப் முட்டி தேக்கி

முழுச்சோதி நினைந்திருத்தல் முத

லாக வினைகள்

உகமார்க்க அடாங்க யோக முற்றும்

உழத்தன் உழத்தவர்களினதன

உருவத்தைப் பெறுவர்.

என்னும் சித்தியார் பாடலால் அறியலாம். இதனையே சர்வஞான உத்தராகமமும் யாகஞவலகிய ஸமிருதியும் இந்தெறியை விளக்கமாகப் பேசுகின்றன. இந்நெறி நின்றவர் சுந்தரமூர்த்தி கவாமிகளாவார். "தோழமையாக உணக்கு நமமை தந்தனம்" என இறைவன் கூறியமையால் தம்பிரான் தோழா எனச் சிறந்து வாழ்ந்தவர் சுந்தரர். அவர் தம் திருப்பாட்டில், இந்நெறியை,

ஓர்ந்தனன் ஓர்ந்தனன் உள்ளத்துள்

ளேறினா ஒன்பொருள்

சேர்ந்தனன சேர்ந்தனன சென்று

திருவொற்றியூர் புகுஞ்

சார்ந்தனன சார்ந்தனன

என்று கூறுவதால் அறியலாம்.

சன்மார்க்கம் அல்லது ஞானநெறி :

மேலே கூறப்பட்ட மூன்று நெறிகளாலும் ஏற்பட்ட தவமுதிர்ச்சியில், உயிரின் அறிவின்கண் இருவீனை ஒப்பு என்னும் குறி தோன்றுகிறது. அந்நிலையில் உயிர்க்கு உயிராக உள் நின்ற உணர்ந்தி வந்த முதல்வன் ஞானசிரியனாக வெளியே வந்து அப்பகருவப்பட்ட உயிருக்கு ஞானத்தைக் கொடுக்கின்றன ஞானம் பெற்ற முததானமா இறைவனின பேரின்ப வடிவில் அமுதநி நின்ற சத்தாகவே விளங்கும் நிலையினையு அறிவுறுத்துகின்றன இந்நிலையில் சன்மார்க்கமாகிய ஞானம் தோன்றப்பெறுகிறது இதனையே சேக் கிழார்,

"சிவவாடிசித்திக்கும் திருப்பெருகு சிவ ஞானம்

பவமதனை அறமாக்கும் பாங்கில்

ஒங்கிய ஞானம்

உவமையிலாக் கலைஞானம் உணர்

வறிய மெய்ஞானம்

என்று கூறியருள்கிறார்.

எல்லாச் சாத்திரங்களிலும்

ஞானம், தான்கு விதமாக பொருள்

களை நிச்சயமாக்கிக் கூறுகிறது. அவை பசு, பாசம், பதி. சிவம் என்று பெயர் பெறும். பதி எனப்படும்போது மதநிர விக்கிரமாகி உள்ள சதாசிவ ரூபமான நிலையும், சிவம் எனப்படும்போது,

"அவரண விக்ரஹமதேவம் வர்ண

விக்ரஹ வர்ஜிதம்"

எனச் சகஸ்ரராகம் வசனப்படி நூக்குண பிருமமருபமும் ஆகும் எனச் சிவாகமங்கள் பேசும்

அப்படி எல்லாம் அவன் உருவாகவும், அவன் திருக்கோயிலாகவும், அவன் செயலாகவும் காலமும் அனுபூதிமார்க்களிடத்தில், அவ்விறைவை எப்பொழுதும் பிரகாசித்துக் கொண்டே இருப்பான். அந்தமகான களையும் சிவாவயங்களையும் சிவன் என வழிபடுதலே ஞானிகளுடைய இலக்கணம் எனபதை ரௌவராகமத்தில் கொல்லப்படுகிறது அதனையே சிவஞானபோதம்,

"மாலந்நேயமும் மலிந்தவர் வேடமும் ஆலயந்தானும் அரன்னதத் தொழுமே"

என்று கூறுகிறது. அத்தகைய ஞானம் சிவாகமங்களில் காலமும் மெய்ஞானம் எனப் சான்றோர், இந்நெறிக்குப் பயன் சிவத்துவ விளக்கம் எனப்படும், சாயுஜ்ஜியம் எனப்படும் பரமுத்தியாகும். இந்நெறி நின்ற வாழ்ந்தவரே மாணிக்க வாசககவாமிகள ஆவார். தான் பெற்ற ஆனந்தத்தை அவர்,

கன்னந் களிதோர் களிற்றென

கடைமுறை

என்னையும் இருபயது ஆக்கினன்.

எனலிற்

கருணை வான தேன்கலக்க

அருளோடு பரா அமுதாக்கினன்

என்றுவரும் அடிகளால் கூறுகிறார்.

எனவே இதற்கான குறைகளில்

ஒன்றை மேற்கொண்டு சிவத்

தொண்டு செய்து வாழ்வதே தலையாய கடை என்ற சைவம் கூறு

கிறது.

திருச்சிற்றம்பலம்!

ஸ்ரீமத்வ ஜயந்தி

பெரும்பாலும் புரட்டாசி விஜய தசமியும் ஏகாதசியும் சேர்ந்த தினத் தன்றும் தவ ஜயந்தியும் ஒன்றாக இருக்கும்படி வருவது வழக்கம். ஏழு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு கி. பி. 1238-ல் உடுப்பிக்குத் தென்கிழக்கில் உள்ள 'பாஜகம்' என்னும் கிராமத்தில் மத்யகேஹ பட்டர் என்பவருக்கு வாகதேவன் என்று திருநாமம் பூண்டு வாயுடகவானின் அம்சபூதருமான மஹா ப்ருஷர் மத்வர் அவதரித்தார் இவருடைய பெற்றோர்கள் பயோவிரதம் என்ற விரதத்தைக் கடுமையாக அனுஷ்டித்து இவரை மகவாகப் பெற்றனா ள்ளவா மாதம் புரட்டாசி சுக்லபக்ஷ ஏகாதசி இவா ஜன்ம தினம். ஸ்ரீமத்வரின் சிறு பிள்ளைப் பருவம பல அற்புதங்கள் நிறைந்தது. மத்வரின் தகப்பனாருக்குக் கடன் கொடுத்த ஒரு நபா மிகவும் அவகைத் தன்புத்தினுள் மத்வர் தாம் விளையாட்டுக்கு வைத்திருந்த சில புளியங்கொட்டைகளை அவனிடம் கொடுத்தார். அவை தங்க

நாணயங்களாக மாறின. மத்வரைப் பணிந்து அவன் செனாஞ்.

வாயுடகவானின் அவதாரமான மத்வா தம் பூர்வ அவதாரங்களான ஹனுமார், பீமன் ஆகியோரோ போன்றே அப்பழக்கற்ற பிரம்மசாரியாகக் காலம் கடத்தினார். அவர்களைப் போன்றே வன்மை பெற்றவராக விளங்கினார். ஒருமுறை எண்ணற்ற வாழைப் பழங்களைச் சாப்பிட்டுக் குடம் குடமாகப் பாலை அருந்தி தம்முடைய தீபா சகதியால் ஜீரணமாக்கி அற்புதம் நிகழ்த்தினார்

வெளிக் இனங்களில் நாட்டில்லாதவராக இருந்து துறவு வாழ்க்கையை இளமையிலேயே மதவா மேற்கொள்ள விரும்பினார். தாய் தந்தையர் மறுக்கவே, தமதம்பி பிரக்கும் வரை காத்திருந்து பிறகு ஸ்வயாசம் மேற்கொண்டார். ஸ்ரீவேதவியாசபகவான மத்வாசாரியார் முன்பு தோன்றி பிரம்ம சூத்திரங்களின் பொருளை உபதேசித்துப் பூரண ஞானம் பெறச் செய்தார்.

ஒருமுறை உடுப்பியில் மல்பே கடற்கரையில் ஓர் அற்புதம் நிகழ்ந்தது. அங்கு மதவா தனைநடவி யாக் நின்றபடி கடலில் புயலில் சிகியப்படி தததவிக்கும் ஒரு கப்பலைக் கண்டார் உடனே ஸ்ரீபகவானைப் பிரார்த்தித்துத் தன் காஷ்யா மேல் வல்திரத்தைக் கப்பலை நோக்கி ஆட்டினார். உடனே கப்பல் தெய்வ சக்தியால் உந்தப்பட்டுக் கடற்கரையை ஆபத்தின்றி வந்தடைந்தது. கப்பல் தலைவன் மத்வரின் காலடியில் விழுந்து பொன்னும் வெள்ளியும் நவரத்னங்களும் சமர்ப்பித்தான் அவற்றை அன்புடன் மறுத்த மதவர் ஒரு கோசி சந்தனப் பாறையை அவனிடம் பெற்றார் அதை உடுப்பியிலிருந்த ஒரு புனய தீர்த்தத்தில் மத்வர் மூழ்கும்படி செய்து வெளியே எடுத்தார் உடனே அழகியதொரு கிருஷ்ண விசுரஹம் வெளிப்பட்டது அதை உடுப்பிக் கோயிலில் மதவர் பிரதிஷ்டை செய்தார்.

மத்வர் நாடு முழுவதும் யாத திரை செய்து த்வைத் சித்தநாதத்

திரு. 19. சுந்தரராாமன், எம் ஏ பி எட பழமாரேரி

தைப் பரப்பினார் மக்கள் ஆண்டவனின் சேவகர்கள் எனபதும், இந்த உலகம் மாயையில் உண்மை எனபதும் த்வைத் சித்தநாதம் மதவரின் தத்துவமுறை தெளிவான பன்மைக் கொள்கையாகும். த்வைத்தின் கருத்துப்படி தத்துவ ஞானத்திற்கு வேற்றுமைதான் மையமாகத் திகழ்கிறது. (1) இறைவனுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இடையே உள்ள வேற்றுமை, (2) ஆன்மாவிற்கும் ஆன்மாவிற்கும் இடையே உள்ள வேற்றுமை (3) இறைவனுக்கும் ஜடப்பொருளுக்கும் இடையே உள்ள வேற்றுமை, (4) ஆன்மாவுக்கும் ஜடப்பொருளுக்கும் இடையே வேற்றுமை, (5) ஒரு ஜடப்பொருளுக்கும்

(44-ம் பக்கம் பார்க்க)

ஆழ்வார் திருநகரி ஊஞ்சல்

ஆழ்வார் திருநகரி :

ஆழ்வார்களால் போற்றிப் புகழ்ந்து பாடப்பெற்ற நூற்றெட்டுத் திருத்தவங்களுள் திருக்குருகா சிறப்பானதாகும். ஆழ்வார்களில் சிறந்த வராகிய நமமாழ்வார இந்நத்திருப் பதியில்தான் தோன்றினார். குருகு (ஒருவகைப் புள்) வழிப்பட்டமையால் குருகா என்றும், குருகாபுரி என்றும் இவ்வூர் அழைக்கப்படுகின்றது. திருமகள் ஆதிநாதரை அடையத் தவம் புரிந்தமையால் திருநகா என்ற பெயரும் இவ்வூருக்கு உண்டு நம் மாழ்வார தோன்றியமைபின் ஆழ்வார என்ற அடைமொழியுடன் இதை ஆழ்வார திருநகரி என்று அழைக்கின்றனர்.

சீவகுண்டம் புதுக்குடிக்குக் கிழக்கே இரண்டு மைல் தொலைவில் உள்ளது திருநகரி. இது ஒரு புகை வண்டி நிலையம். திருநெல்வேலியிலிருந்து திருச்செந்தூர் போகும் சாலை இவ்வூர் நடுவே செல்கின்றது ஆதிநாதப் பெருமான பொலிந்து நின்ற ஆதிபிரான் என்று நம்மாழ்வாரால் புகழப் பெறுகிறார். பெருமான பெயருக்கேற்ப திருநகரியும் பொலிந்து நின்ற திருநகரி ஆதல வேண்டும்.

ஆழ்வார திருநகரியைச் சூழ உள்ள நூறு திருவூதி வளநாடு என்ப பெயர் பெறும். இந்நாட்டில் தான் ஒன்பது திருப்பதி (நவ திருப்பதி) களும் அமைந்துள்ளன. தன்பொருளை என்று ஆழ்வாரால் போற்றப்படும் பொருளையின் கரையிலேதான் ஆதிநாதர் கோவில் அமைந்துள்ளது. பெருமானுக்குத் திருத்தேரும் அத்தேரோடுந் தெருக்களும் அமைத்த போது ஆற்றை வடக்கே தள்ளிக் கொண்டு போய் அலைக்கல்லும் படித்துறையும் அமைக்கப்பட்டன.¹

நமமாழ்வார பிறந்தவுடன் உலக நெறிப்படி அழாமல் ஆவயத்தில் உள்ள புளியமரத்தினடியில் அசைவற்று மௌனமாய் இருந்ததால்—இயற்கைக்கு மாறாக இருந்ததால்—மாறன் என அழைக்கப்பெற்றார். இவரிடம் அருள் பெற்றவா மதுரகவி ஆழ்வார திருக்குருகரில் பிறகாலத்துச் சிறரசர்கள் சிறப்பாக இருந்ததாகத் தெரிகின்றது. அவர்களுள் 18-ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த திருக்குருகா திருவேங்கடநாதன் என்பான் புலவர்களால் பிள்ளைத் தமிழும், தூதும் பாடிப் புகழ் பெற்ற சிறப்புடையவன்

திரு த. அழகப்பராக்,
எம் ஏ, சி.ஜி.டி. எம்.,
சென்னை

இவன் ஆதிநாதருக்கு 1280-ஆம் ஆண்டில் கருடவாகனம் செய்தனித்ததாகக் கூறுவர்.

* மனனு தொள்ளாமிர்த்து அறுபத் தம்யாம் ஆண்டு
மாசிமதி மேஷ பதினோராம் தெயதி
பன்னு சுக்கிர வாரம் சபதி நள்ளிலி
(பங்கு)யக்கண் மாயர் திருவுளத்துக்
கேற்கக்
சொன்னவடிவால் கருடசேவை
மிக்காகத்
தொல்லுலகிறை திரிதூடை தாணற்
செய்யுதான்
நன்னயவான புகழவளம்சோ குருக்க
மாறன்
நகர்த் திருவேங்கட நாதர்சன்
தானே ²

என வரும் பாடலில் குறிக் கப்படுகின்றது. இவரைப் பற்றிய இரு பிரபந்தங்களிலும் இவன் ஊர் குருகா என்றே குறிக்கப்படுகின்றது. அவற்றில் ஆழ்வார திருநகரி என குறிப்பு இனமையால்

இவன் காலத்துக்குப் பின்னரே ஆழ்வார திருநகரி என்ற பெயர் இவ்விருக்கு அமைந்து அதவே நிலைத் திருக்க வேண்டும்.

இததலத்து ஆதிநாதப் பெருமானைச் சிறப்பித்துப் பாடப்பெற்றது, இவ்விருசல். இது ஆழ்வார் ஊஞ்சல், ஆதிநாதர் ஊஞ்சல் கவிதை என்றெல்லாம் கவடியில் குறிக்கப்பட்டிருந்தது.

ஊசலிலக்கியங்களில் இலக்கண மரபுப்படி முதல் பாடல் காப்புப் பாடலாக அமைகின்றது காப்பில் வைணவ இலக்கிய மரபுப்படி புகழ் மிகு இறையடியார நமமாழ்வார் துதிக்கப்படுகின்றார். இவா இயல், இலக்கணம், இசை மூன்றிலும் வல்லவர். அதை,

இயல்பூத்த தொடையடி சீரகச்ச
சொற்பூத்த

யாபலங்காரம் பூத்த இசை
வல்லாளன்³

என்று காட்டுகின்றார் ஆசிரியர். இதனவழி நமக்குத் தொடை, அடி, சீர் என்பன கொண்டு யாப்பு முறை பிறழாது இசையுடன் இறைவனுக்கு (இயல்) இலக்கியம் படைக்க வல்லவா நம்மாழ்வார என்பதை அம்முதற் பாடலின் முதலிரண்டு அடிகளில்,

வயல்பூத்த செழுங்கமல் லாவி பூத்து
வளம்பூத்த திருக்குருகர் மழை
யைக் காணில்

புயல்பூத்த திருமேனி பொலிவு பூத்து
பொலிந்து நின்ற மாதவனார்.⁴

என்று குருகரின் வளமும், குருகர் வாழ இறைவன் ஆதிநாதனின் நின்று திருக்கோலமும் உரைக்கப்படுகின்றன.

ஆதிநாதர் :

இறைவன் ஆதிநாதரது உட-லுறுப்புக்ள் பலவும் தாமரை மலர் போன்று காணப்படுகின்றதாம். கை, கால், உதறி, வாய், நயனம் இவை அனைத்தையும் அவ்வகையில் காட்டுகின்றார் தன்மையான கதிரை வெண்ணிலவு பொழிந்து கொண்டிருக்கையில் ஒற்றைச் சக்கரத் தேரையுடைய உருவ டையான மலை போன்ற சூரியன் உதயங் காட்டுகின்றது.

அவ்விறைவனது மார்பு திருவளா கின்ற அழகிய மார்பு; கௌஸ்துபம் அணிந்த மார்பு அந்த ஆதிநாதன் தன்னை வணங்கி வழிபட்டோராகுப் பிறவியாகிய துன்பத்தை நீக்கி வீடு பேற்றை அளிப்பான் எனநெல்லாம் புகழ்ந்துரைக்கப்படுகிறான் உலக எந்த அவரது பாத்தத்தைப் பாய மர மாகக் கற்பித்து மிக அழகார்ப்பு, பூவுலக முழுவதுமோ ரங்கமாகப் பொலிந்துயர்ந்தவங்க் த்தின் நடுவில் நடடு

பாபுகங்கா நதியுயாவான் விரித்து

நீண்ட

பாயமரப்பொற் சிலம்பலம்பும்

பாதம்

என்று காட்டுவதின நயம் சுவைத்தற பாலது.

நாலாயிரம் என்று கவிதைகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு அளந்து நாதமுனிகள் கண்டது திருவாய் மொழி அப்படி நாதமுனியால் தொகுத்தளிக்கப் பெற்ற பிரபந்தங் கள், அதன் அருமையும் உணர்ந்து கற்பார்க்குப் பேருவகை ஊட்டும களஞ்சியங்களாகத் திகழ்கின்றன.

கவியளந்து கண்டதிரு வாய்மொழிச் சொல்

கவிவளர்ந்து நாதமுனி கொண்ட

தாளம்

செவியளாந்து கருத்தளித்து களியும்

பாலும்

தேனுமொளரூயக் கலந்ததென

தித்தியபாக்

இந்த இறுதி இரண்டு வரிகள் பின் னர் வந்த இலக்கியப் படைப்பாளர் எழுதுகோவிலும் பட்டுத் தெரிகின்ற மன. அவை இவ்வரிகளின் திறத்தை எடுத்துக் காட்டுவனவாய் அமைந் துள்ளன.

தனித்தனிமுகக் கனிபிழிந்து வடித்

தொளரூயக் கூடடிச

சாக்கரையும் கற்கண்டின் பொடிபு

மிகக் கலந்தே

தனித்தநறுந் தேன்பெய்து பசம்

பாலும் தேங்கீன

தவியபாலும் சோத்தொருதீம்

பருபிடியும் விரி

இனித்தநறு நெய்அநீந்தே இளஞ்

கூடபுள இறக்கி

எடுத்தகவைக் கடயிலும் இனித்

திருந் தெள்ளருதே

அளித்தமறத் திருப்பொதுவில்

விளங்கு நடத் தரே

அடிமலர்கென் சொல்லனியாம்

அவல்கல் அணிந்துருளே

என்று அதைத் தெள்ளத் தெளிவாக

எடுத்துக் காட்டுகின்றார் வள்ளலார்?

யார் ஹிந்து!

ஒருவன் இறந்து என்றால் கீழ்க்கண்ட கொள்கைகளை உடையவன் என்கிறது ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி ஜகத்குரு சங்கராச்சாரய ஸ்வாமிகள் மடம். அவையாவன.

1. நெற்றிகு விழுதி - குங்குமம் - கோபி - சந்தனம் - திருமண போன்றவைகளை இட்டுக் கொள்ளுதல் அல்லது இட்டுக் கொள்வதை ஒப்புக்கொள்ளுதல்.

2. வஸ்திரத்தை கச்சமாக அணிந்து கொள்ளுதல் - அல்லது அங்கிகரித்தல்.

3. குடுமி வைத்துக் கொள்ளுதல்-அல்லது குடுமி வைத்துக் கொள்வதை அங்கிகரித்தல்.

4. வேத புஸ்தகம் படித்தல் அல்லது வேத கருத்துகளை அங்கி கரித்தல்

5. பிரந்தது முதல் இரப்புவரை அகனி ஸாட்சியாகக் காரியங் களைச் செய்தல் அல்லது அகனி வழிபாட்டு முறையை அங்கிகரித்தல்.

6. இறைவனை நிராகுண-சுருண-சாகர-அவதார வடிவங்களாக அங்கிகரித்தல்.

7. முன் பிறவி, மறு பிறவியை ஞாபகக் கொள்ளுதல்.

8. நாம் அனுபவிக்கும் சுக துக்கங்களுக்கு, நமமுடைய வீனியே என்று சொல்லப்படும் காம் சித்தாந்தத்தை அங்கிகரித்தல்.

9. பூலோகம் தவிர மற்ற உலகங்களும் உண்டு என்ற கொள் கையை அங்கிகரித்தல்.

10. இறந்தவர்களுக்கு அவ்வப்போது விசேஷமாக வழிபாடு செய்வது அல்லது வழிபாடு செய்வதை அங்கிகரித்தல்.

11. வேறுபாடுள்ள சமுதாயத்தில் ஒற்றமையைக் கடைப் பிடித் தல். வேறுபாடுள்ள கடவுள் வழிபாட்டில் ஒரே 'கடவுளைக் காணுதல்'.

12. மலைகள்-நதிகள்-குளங்கள் போன்ற இடங்களிலும் புனிதத் தன்மையைக் கண்டு நீராடி வழிபடுதல்-அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளுதல்.

எடையூர் சிவமதி.

இதைத்தான் பிறகாலத்துப் பாரதியும்,

‘கற்றவர்க்குச் சொல்வேன, கவிதைத்

கவிமீழ்ந்த

சாற்றினிலே பண்குத் தெனும்

வற்றின சாரமெலாம்

ஏற்றி அதனோடு இன்னமுதைத்

தானகலந்து

காதல் பெயிலினிலே கயவவத்த

கட்டியினால்

மாதவளின மேனிவகுத்தான பிரம்

னென்பேன்’⁸

என்று தனது கற்பனைப் படைப்பாய் குயில்பாட்டில் பாடுகின்றார்

ஊஞ்சல் அமைப்பு :

அண்டத்தினுடைய சுற்றுச்சுவா இரண்டையும் கால்களாக அமைத்தனா. விண்ணை அதற்கு அமையும் நீண்ட விட்டமாகினா பொழிகின்ற மழையின் துளிகள்தான் அதிலே கட்டப்பட்டிருக்கின்ற பொற்சங்கிலிகள். பாற்கடலைச் சூழ்ந்துள்ள இந்த உலகமே ஊஞ்சல் பலகை, மாதவத்தோரின் ஞானக் கரங்கள் அழகுபடுத்தப் பயன்பட்டுள்ள அழகுப் பொருள்கள் இப்படி ஒரு கற்பனை ஊஞ்சலைப் படைத்து அதில் ஆதிநாதரை ஆட அழைக்கின்றனா ஆசிரியர்.

மேருமலை ஒன்றிரண்டு கால்களாக அமைகின்றன; வெள்ளி மலை அதன் மேலிடப்படும் விட்டமாக அமைகின்றது; உலகம் புகழும் இமயமலை ஊஞ்சல் பலகையாக இருக்கின்றது, அதற்குக் கட்டும் சங்கிலிகளாக ஆதிசேன பயன்படுகிறான், அங்கே போடப்பட்டிருக்கின்ற மேலுமுகடு (விதானம்) மலர்களாலானது

சீருலவு நறுமலர்நீ தானம் நாடடி

சிறந்தநவ ரெத்தினி)னமனி

ஊஞ்சல்பீது

போருலவுஞ் சக்கரத்தான ஆடிகுருஞ்சல்

புகழ்பொலிந்து நின்றபிரா

ஞாட ரஞ்சல்⁹

என்று தொடர்ந்து முடிக்கின்றார் புலவர்.

பிப்ரவரி, 1984

திருவாசகம் திருப்பொன்னாஞ்சலின் அமைப்பினைச் சுட்டுகின்றார் மணிவாசகர்¹⁰

இறைவர் ஊஞ்சலாடும் முறை :

ஊஞ்சல் ஆடப்படும்போது

இறைவா அங்குமிங்கும் அசைந்தாடுகின்றார். அவருடன ஸூமிதேவி, புயம், துளபமாலை, வச்சிரமாலை, பொன்முடி, சுட்டி, குழை இவையும் ஆடுகின்றன மேலும் கோமாரனும் நம் மாழ்வாரா தமிழ்மாலை பாட இவா ஆடுகின்றார்.

இதை நயம்பட,

பூமாதா பொலிந்துமணி மாரி லாடப்

புயமட வதிறீயுளவ மாலை யாடத்

தேமாலே நடுவிலவச் சிரமலை யாட

செம்பொனமுடி யாரெத்தின)னச

சுட்டி யாடக்

கோமாரன தமிழ்மாலை பாடி யாடக்

குழையாட வைவவாகரு மாந

கொண்டா¹¹

என்று காட்டுகின்றார் புலவர்

இறைவனை ஊஞ்சலாட

அழைத்தல் :

இங்குக் குருகூரிறைவன் - ஆதிநாதன்-திருமாவின் சிறப்பும் புகழும் சிறப்பித்துக் கூறி இறைவனை ஆட அழைக்கின்றார் ஆசிரியர்.

ஆதிநாதபிரான்; அருட்பொலிந்து நின்ற பிரான், சோதிமிக ஆதிபிரான்; சுருதிமறை ஆதிபிரான்; கோதிலாராஹரமவல்லான்; குருகை நீள குடக்கத்தன், நீதி நிறம் ஆதிபிரான்; ஆதிமாததி, ஆதிபிரான் என்றெல்லாம் ஆழ்வாரா திருநகரியாரைப் புகழ்ந்து அழைக்கின்றா ஆசிரியர்.

பூமானும், புவிமானும் மருங்கிலே தோன்றுகின்றார்கள்; நாமானும், நானமுசனும் மற்றுள்ள அண்டத்தின் மகனும் அவனைப் போற்றுகின்றனர்.

தேமானும் பார்வதியும் சிவனு மிக்க

திலோத்தமைஇந் திரானியுரு

வசியும் வானோர்

கோமானும் பணிந்தாடிப் பாடி

போற்றும்

குருகைநகா பொலிந்துதினா

ராட ரஞ்சல்¹²

இயற்கை வர்ணனை :

இயற்கையில் ஈடுபாடுகொண்டு, அதைப் பலவாறு போற்றிப் புகழ்வதைக் கவிஞர்கள் ஓர் உத்தியாகக் கொண்டுள்ளனர் எனலாம்.

குயில்கள் மாநதளிர் உண்ணுவதை மிகவும் விரும்பும். எனவே அக்குயில்கள் எல்லாம் மாநதளிரை நோக்கி ஒடுகின்றன. அவை மேகத்திரள போல காட்சியளிக்கின்றன. அங்கே காந்தள மலர் பூத்துக் குலுங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அதைப் பாம்பென எண்ணிச் சீறியில்கள் குதித்து ஆடுகின்றன. அதனால் மலரிலிருந்து வண்டுகள் பறந்து நீங்காரம் செய்கின்றன. தேரையானது பொருளை நதியின் ஏற்றம் (சிறப்பு) பாடுகின்றது

மாநதளிர்மேல் கருங்குயில்கள்

மருங்கு கய

மழையருகிக் கருவிமுகில் வரவு

பாத்துக்

காந்தளாவெம் பாந்தளெனக் கண்டு

சிறிக்

கவித்துமமில் குதித்தாட கவிவள்ள

டார்க்கும்

ஏந்திளநான் மலர்க்கமலத் தெழுந்த

தேரை

வெறிநிறநீர் தன்பொருளை

ஏற்றம் பாட¹³

என்று அக்காட்சிகளின் தொகுப்பை மிக அழகாக வரைந்து காட்டுகின்றார் ஆசிரியர்.

மற்றொரு பாடல் மீன்களின் பாய்கின்ற தன்மையை எடுத்துக் காட்டுகின்றது. தண்ணீரும் வண்டலும் சுவர்திருக்கின்ற சேற்றில் விராசமீனும், வானமீனும் பாய்கின்றன. கண்டல் என்னும் ஒருவகை கடல் மீன், செண்டைகளுடன் போய்ப் பாய்கின்றன. மடுவில் இருக்கின்ற

கயல் மீன்கள் உயர்ந்திருக்கின்ற கழுக மரத்தின் மீது பாய்கின்றன. சில மீன்கள் தாமரையின் பொருட்டில் மோதி உடைத்து அவற்றிலிருந்து தேனை வழிந்தோடச் செய்கின்றன. வழியும் தேன நதியுடன் சென்று கலக்கின்றது.

இடிக்கும தன்மை பொருந்திய மேகமானது கடல் நீரை உண்டது! அது பின்னர் இருண்டு கருத்து மழை பொழிந்தது. அந்த மழை, சோலை மழை இவற்றினின்றும் நத்தம் போன்ற பல பொருட்களை வாரிக் கொண்டு வந்தது. தேன போன்று இனிமை பெற்ற வாழைக்கனி, வறக்கைப் பலாக்கனி, சந்தனம் இவற்றையும் சுமந்துகொண்டு வந்து தந்தது. அந்த இடத்தில் நிறைந்தும், சூனீதும் காணப்பட்ட முததுக்களையும், மலகங்களையும் அரித்துக் கொண்டு பொருளை நதியாக உருபு பெற்றது. அது, சூரியனின் வெப்பத்தைக் குறைப்பதற்காக மேகம் நோக்கி நிறைந்து நிற்கின்றதாம்.

பம்பி மேகம் படர்ந்து பாலுபால் நுள்பன் மாதலன் வெம்மையை நன்னிஞன

அம்பின ஆறுதும் என்றன குன்றிடை இம்பா வாரி எழுந்தது போலும்¹⁴ என்கிறார் கம்பரும்.

அந்த அழகிய தென்குருகரின் வளத்தை மறொரு பாடலும் எடுத்துரைக்கின்றது. எப்போதும் நீருடன் காணப்படுவதால் வயலிலே கயல்கள் பாய்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்றன. பாம்பானது அங்குள்ள தேரையைக் கவாந்து செல்கின்றது. வரப்பினை மீது ஒரு கொக்கு ஒன்று அமாந்து மீன எப்போது வெளியேறும் என்று பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் தந்திரங் கண்ட மீன நீருக்கு மேலே மும்பாமல் நீரின் மட்டத்திலிருந்தே எட்டிப் பரக்கின்றது. மரத்தில் அமாந்து இவற்றைக் கண்டு ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஒரு கூகை. அந்தக் கூகை கூ.கூ.கூ என்று கத்துவது குருகூ என்று ஒலிப்பதைப் போன்றுள்ளதாம். அதைக் கவிஞர்,

வன்குருகூ குருகூ குருகூரென றுவந்த கூகை வாழத்திய தென குருகூர் என்று காட்டுகின்றார்¹⁵

வாழ்த்து:

ஊஞ்சல் இலக்கியங்களின் இறுதிப் பாடல் வாழ்த்துப் பாடலாக அமைகின்றது உலகம், வழுதி, வளநாடு, பழமறை, செந்தமிழ், புகழ் மணக்கும் குருகூ, மழை, நின்ற திருக்கோலமுடைய கடவுள், இலக்குமி, பூமிதேவி, ஏர், திருமதி வில் இருக்கும் கருடாழ்வாரா, திருவாய்மொழி தந்த நாக்குனி, மதுர கவியாழ்வாரா, ஆதிநாதா ஊஞ்சல யாவற்றையும் வாழ்த்தி முடிவிறுத்திதன் வாழ்த்துப் பாடல்.

ஆதிநாதபிரானை வாழ்த்த வந்த கவிஞர் ஏர் வாழி எனப் பாடுவதால் இவா குருகூரைச் சோந்த விவசாயக் குடும்பத்தை இருக்கலாம் எனக் கருத்த் தோன்றுகிறது.

அடிக்குறியுங்கள்

1. நெல்லை மாவட்டக் கோயி வரலாறு, ப. 182.
2. திருக்குருகூ திருவேங்கட நாதன் பிள்ளைத் தமிழ், ப. 7.
3. ஆழ்வார்திருநகரி ஆதிநாதா ஊஞ்சல், பா. 1, ஊஞ்சல் இலக்கியம், த. அழகப்பராசு, உலகத் தமிழ் மாராய்ச்சி நிறுவனம், 1988.
4. மேற்படி, பா. 1.
5. மேற்படி, பா. 17.
6. மேற்படி, பா. 24.
7. இராமலிங்க அடிகள், திருவருட்பா, பா. 4106.
8. சுப்பிரமணிய பாரதி, குயில பாட்டு, வரி 138
9. ஆழ்வார திருநகரி ஆதிநாதா ஊஞ்சல், பா. 8.
10. திருவாசகம் திருப்பொன்னாஞ்சல், 1:2-2
11. ஆழ்வார திருநகரி ஆதிநாதா ஊஞ்சல், பா. 9
12. மேற்படி, பா. 30
13. மேற்படி, பா. 2.
14. கம்பராாமாயணம், ஆற்றுப்படம், 22
15. ஆழ்வாச் திருநகரி ஆதிநாதா ஊஞ்சல், பா. 22

★

ஸ்ரீ கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயில், திருப்பதி.

ஆர்த்தி சேவைகள்

கட்டணம்

நேரம்

1. அபிஷேகம்

ரூ. 1/-

காலை 9-30 முதல்

நபா ஒருவர்க்கு

10-00 வரை

2. ஸ்கரைநாமா அர்ச்சனை

ரூ. 1/-

மாலை 5-00 முதல்

நபர் ஒருவர்க்கு

6-00 வரை

மீரலாத கட்டண விவரங்கள்

1) புனியோத்தரை	—	ரூ. 50-00
2) பொங்கல	—	ரூ. 55-00
3) தத்யோதனம்	—	ரூ. 40-00
4) சர்க்கரைப் பொங்கல	—	ரூ. 65-00
5) தோசை	—	ரூ. 35-00
6) வரீரா	—	ரூ. 155-00
7) கேஸரிபாத	—	ரூ. 85-00

எம்பெருமானைக் கண்டு அவனிடம் தமக்குச் சில நன்மைகளை வேண்டுகிற குணம் உள்ளவர்கள் ஸாமான்யர்கள். எம்பெருமானைக் கண்டவுடனேயே, அவனுடைய திருமேனியை மெய்வை, அழகு-இவற்றை நினைத்து 'அவனுக்கு என்ன தீங்கு வந்து விடுமோ' என்று அஞ்சி அவனுடைய வாழ்வையே வேண்டுவது விசேஷஜ்ஞா களுடைய அறுஷ்டாந்தம். இது வே, 'பல்லாண்டு பாடுதல்', 'காப்பிடுதல்', என்னப்படுகிறது. வாலமி கிமின வாழ்த்துக்களையும், மஹாஷிக்ளின் மங்களா சாஸநங்களையும் இதிஹாஸ புராணங்களில் பரக்கக் காணலாம்.

தேவதை' என்று பரதத்வ நிர்ணயம் பண்ணினார் விஷ்ணு சித்தரான பட்டாபிராஷ் பாண்டியன் வல்லப தேவனும, உட்பேன மனம் தெளிந்து, மகிழ்ந்து ஆழ்வாரைத் தன்பட்டத்து யானையின் மீதேற்றி ஸகல மரியாதைகளுடன் ஊர்வலமாக அழைத்து வந்தான். அவ்வமயம், மகனுடைய உதஸவத்தைக் காண வரும் மாதாபிதாக்களைப் போலே, பெருமாண், பிராட்டியுடன் கருட வாஹனாக லேவை ஸாதித்தான். இதனைக் கண்ட ஆழ்வார் தமக்குண்டான வைபவத்தை நினைத்துக் காவம் கொள்ளவில்லை. எம்பெரு

கருதிய எம்பெருமாண், முஷ்டிகள், சாணூரன் முதலான மல்லாக்களைக் கொன்ற மல்லாண்ட திருத்தோள்களைக் காட்டியிருளின ஆழ்வாருக்கு. இதற்கு முன்பே, இராமாவதாரத்தில் தன் மிடுக்கைக் காட்டி ஸுகர்வின் பயம் தீர்த்த அனுபவம் பெருமானுக்குண்டு

வாநராக்குடை சக்கரவர்த்தி திருமகனா கடற்கரையில் நின்றிருந்த பொழுது விபீஷண ஆழ்வான் ஆகாயத்தில் வந்து நின்றான். தாண்டிய அறிவுரைகளில் ஒன்றையும் இராவணன் ஏற்றுக்கொள்ளாமையாலும்,

★ காப்பிடும் பான்மையன் ★

இதிஹாஸ புராணங்களில் காப்பிடவர்களாகச் சொல்லப்படும் மஹாஷிக்ள்கைக் காட்டிலும், ஆழ்வார்கள மங்களாசாஸநத்தில் ஊற்றம் மிக்கவர்கள். மற்றைய ஆழ்வார்களைக் காட்டிலும் பெரியாழ்வாருக்கு இதில் பெருமை அதிகமுண்டு. மற்றைய ஆழ்வார்களும் மங்களாசாஸந பரர்களேயாயினும் அவர்களுடைய நூல்களில், அங்கொன்று மிகக் கொணுமாகத் தேடிக்காண வேண்டுமபடி ஒரு சில மங்களாசாஸநப் பாசுரங்களை உளன. உதாரணமாக, நமமாழ்வாரின் திருவாய மொழியில், 'அங்குமிகும்', 'வீற்றிருந்தேழலகும்' என்றிங்ளனே சில விடங்களே உளன ஆனால் பெரியாழ்வாரோவேனனில் எம்பெருமானைக் கண்டதும், அவனனுபவத்தில் ஈடுபட்டு ஆநந்திக்காமல், 'அவனுக்கு என்ன தீங்கு வருமோ' என்று பயந்து எப்பொழுதும் திருப்பல்லாண்டு பாடும் தன்மையா

மானின் அருளால் அவ்வற்ற பக்தியுண்டாகப் பெற்று அதற்கனுகுணமாகப் பெருமானின் ஸாவுஜாத்வம், ஸாவ சக்தித்வம், ஸாவ ரக்ஷத்வம் முதலான குணங்களை மறந்து, வெளிப்படையாகத் தெரியும் லெனநதர்யம், (அழகு), லெனகுமாயம் (மென்மை) முதலான திருமேனி குணங்களைக் கண்டா பெரியாழ்வார் 'காலம் நடைபாடாத தேசமான பரம் பத்தில உளவான எம்பெருமாண்,

திரு. கே. டி. தேவராஜன்,
சென்னை

காலத்துக்கு வசப்படட்டியில் வந்து, எல்லோருடைய கண்ணுக்கும் இலக்காகின்றனனே! யாரால என்ன தீங்கு நேருமோ அவனுக்கு' என்று பயந்து யானித்து கிடந்த மணிகளைத் தாளமாகக் கொண்டு, 'பல்லாண்டு பல்லாண்டு' என்று தொடங்கிப் பெருமானுக்கு மங்களா சாஸநம் பண்ணினார்.

தன் தோளின் மிடுக்கைக் காட்டி ஆழ்வாரின் இப்பயத்தைப் போக்கிக்

அவனால் திக்காரம் செய்யப்பட்டமையாலும் இராம கோஷ்டியில் புகப்பெறும் எண்ணத்துடன் இராவணனை விட்டு வந்து விட்டான். இராவனு நுதுன விபீஷணனைக் கண்டவுடனேயே 'ஏஷ ஸர்வாயுதா பேத அஸமாந ஹந்தும் ந ஸம்சய.' 'எல்லா ஆயுதங்களும் கொண்ட விவன் நமமனைவரின் உயிர நிலையான சக்கரவர்த்தி திருமகனாகக் கொல்வதன் மூலம் நம்மனைவரையும் அழிக்க வந்துள்ளான்' என்று ஸுகர்வனுள்ளிட எல்லா வாரத வீரர்களும் பயந்து, விபீஷணனைக் கொல்ல முற்பட்டனா, 'வதயதாமேஷ தீவரேன' என்று. அவனுடைய 'ஸாவலோக சரணயாய' முதலான, மரங்களும் இரங்கும் வகைக் கூறிய பாசுரங்களைச் செவியேற்காமல், அவனை இராமகோஷ்டியில் அங்கீகரிக்கலாகாது என்று வலிதாக ஆக்கேபித்ததுக் கூறின ஸுகர்வன் அவனுடைய இந்த ஆக்கேபத்துக்குக் காரணம், விபீஷணனும் இராமனுக்கு என்ன தீங்கு நேருமோ என்கிற பயம்தான். ஸுகர்

**தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின
ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் கோயில், திருச்சாவூர்**
தினசரி நிகழ்ச்சி நிரல்கள்

காலம்

5-00 முதல் 5-30 வரை	—சுபரபாதம்
5-30 ,, 6-00 ,,	—ஸ்கலரநாம அர்ச்சனை ரூ. 6-50 (நான்கு நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவா)
6-00	—நித்ய அர்ச்சனை (வருடத்திற்கு ரூ. 150/- செலுத்தும் கிருஹஸ்தர்கள் பங்கேற்கலாம்)
6-15 ,, 6-45 ,,	—சுத்தி—முதலமணி
6-45 ,, 1-00 மதியம்	—ஸாவதரிசனம்
1-00 ,, 1-30 ,,	—சுத்தி, 2-வது மணி
1-30 ,, 7-00 இரவு	—ஸாவதரிசனம்
7-00 ,, 7-30 ,,	—சுத்தி, இரவு மணி
7-30 ,, 8-30 ,,	—ஸாவதரிசனம்
8-30 ,, 9-00 ,,	—ஏகாந்தசேவை

காலம்

வெள்ளிகிழமைகளில்

4-00 ,, 4-30 ,,	—ஸாவ தரிசனம்
4-30 ,, 5-00 ,,	—ஸ்கலரநாம அர்ச்சனை ரூ. 6-50 (நான்கு நபர்கள் அனுமதிக்கப்படுவா)
5-00 ,, 5-15 ,,	—நித்ய அர்ச்சனை
5-15 ,, 5-45 ,,	—சுத்தி, முதல மணி
5-45 ,, 7-00 ,,	—ஸாவதரிசனம்
7-00 ,, 7-30 ,,	—சாலிமபு
7-30 ,, 9-00 ,,	—தாயாருக்கு அபிஷேகம் (ரூ. 100/- செலுத்தி இரு நபர்கள் பங்கேற்கலாம்)
9-00 ,, 10-00 ,,	—அலங்காரம், 2வது மணி
10-00 ,, 8-00 இரவு	—ஸாவ தரிசனம்
7-00 ,, 8-00 ,,	—கண்ணடி மண்டபத்தில் ஊஞ்சல சேவை, (ரூ. 150/- செலுத்தி பங்கேற்கும் இரு நபர்களுக்கு கமரா 5 கிராம் எடையுள்ள வெள்ளிப் பதகம் வழங்கப்படும்)
8-00 ,, 8-30 ,,	—இரவு மணி
8-30 ,, 9-00 ,,	—ஏகாந்தசேவை

ஆர்ஜிதக் கட்டண விவரங்கள்

I தரிசனம்—சிறப்பு நுழைவுக் கட்டணம் ரூ. 2/- (நபா ஒருவாக்கு)

II ஆர்ஜிதம்

(அ) பொங்கல் 1 அளவு ரூ. 55/-
(ஆ) புளியோரை ,, ரூ. 50/-
(இ) ததயோதனம் ,, ரூ. 40/-
(ஈ) கேஸரிபாத் ,, ரூ. 85/-
(உ) சாக்கரைப பொங்கல் ,, ரூ. 65/-
(ஊ) தோசைப்படி ,, ரூ. 35/-
(எ) ஸாகரபாத் ,, ரூ. 98/-
(ஏ) லீரா ,, ரூ. 155/-

III சேவைகள்

(அ) நித்ய அர்ச்சனை ரூ. 150/- (ஆண்டுடொன்றுக்கு)
(ஆ) ஸ்கலரநாம அர்ச்சனை ரூ. 6-50
(இ) அர்ச்சனை ரூ. 1-00
(ஈ) ஹாரத்தி ரூ. 0-50
(உ) பூராபிஷேகம் (வெள்ளிக் கிழமையில் மட்டும்) ரூ. 100-00
(ஊ) ஊஞ்சல சேவை (வெள்ளிகிழமை மாலை 5 மட்டும்) ரூ. 150-00
(எ) திருச்சி உற்சவம் ரூ. 63-00
(ஏ) யானை வாகனம் ரூ. 32-00

* திருப்பதியிலிருந்து 3 கி.மீ. தொலைவுள்ள திருச்சாவூருக்குப் போய்வர பேருந்து வசதியுண்டு.

வனின் பயத்தைப் பெருமான் போகிய விதமாக வது. ஸுக்ரீவனின் உள்ளத்தில் உறைக்கும் படியாகப் பெருமான்,

பிசாசுந் தாநவாந் யக்ஷாந்

பருந் வயாருந்வை ராக்ஷாந் !

அங்குலயக்ரேன தந் ஹந்யாம்

இச்சந் ஹிக்ணேசவர ||

எனக் கூறினான். இதன் பொருள் 'பிசாசுகள், தாநவர்கள், யக்ஷர்கள், பூமியிலுள்ள அனைத்து ராக்ஷஸர்கள் இவர்கள் அனைவரையும் கூட நான் விரும்பினேனாகிலும் என விரல நுளியாலேயே கொல்லுவேன்' எனப் தாகும். இதைக் கேட்டு, ஸுக்ரீவன் பயம் நீங்கப் பெற்றான் இவ்விடத்தில் பெரியவாசாசான் பிள்ளை வயாக யாந் ஸ்ரீஸுக்ந்தி 'இவ்வாறத்தை இராம பாக்யத்தாலே மஹாராஜா நெருசிலே பட்டு பயநிடுத்திக்கு உடலாயதது.' (திருப்பல்லாண்டு வயாகயாந் அவதாரிகை) எனப்பது.

இவ்வண்ணம் ஸுக்ரீவனின் பயம் நீங்கிய எம்பெருமான், அது போன்றே பெரியாமூவாரின் பயத்தைப் போக்கக் கருதி, மல்லாண்ட திண்டோள்களைக் காட்டினான். இது பெரியாழ்வார் திருவுள்ளத்தில் மேலும் பயத்தையே உண்டு பண்ணிற்று. அதாகிறது. 'பெருமான் தன் தோளவலியினை நினைத்து எதிரிகளின் பலத்தை லக்ஷியம் செய்யாமல் அஸூர ராக்ஷஸர்களுடன் யுத்தத்தில் ஈடுபட்டால் என்ன செய்வது', என்று பயந்து பெருமானின் திருத்தோள்களுக்குப் பல்லாண்டு பாயுனா இதைக் கண்ணுற்ற பெருமான் 'ஆழ்வீர்! உளள் அமங்களாகனையெல்லாம் போக்குவதற்கும், இல்லாத மங்கள்களை உண்டாக்குவதற்கும், பிராட்டியாரின் கடாங்கும் இருப்பினே போதுமானது. அப்பிராட்டியாரும், 'அகல கில்லென இறையும்' என்று என மாந் பிலேயே நித்யவாஸம் செய்கிறாள். அப்படியிருக்க, எங்கு வருவதான ஒரு அமங்கள்தான் உண்டோ? என்னும் கருத்தில், தான்

பிராட்டியுடன் சோநதிரகுகும் இருப் பாள் லக்ஷ்மி லம்பந்தத்தைக் காட் டினாள். அது கண்ட பெரியாழ வாரோவெனினி. 'இச்சோததிகு ஒரு தீவரு வரின் என செயலது?' எனனும் அச்சததில் 'வடிவாய நின் வல மார்பினில் வாழுகின்ற மங்கை யும் பல்லாண்டு' என்று பாடினா. இவருடைய இப்பதத்தை நீசகுவதற் காகப் பெருமான் தனக்குக் கல மதின் இட்டாற் போலவ தானும் பிராட்டியும் சோநதிரகுகும் சோத திகு ஒரு தீவரும வராமல் காப பவர்களான, திருவாழியாழ்வான (சகசரம்)பாஞ்சஜநாழ்வான(சங்கு) ஆகியவர்களைக் காட்டி, அவர்களுக் கும ஏதேனும் தீவரு வருமோ என னும் அச்சததில், 'வமவார் சோதி வலததுறையும் கடராழியும் பல லாண்டு, படைபோபுகு முழங்கும் அப்பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டே' என்ற மங்களா சாஸநம் பண்ணினா. இவ்விடத்தில் ஒரு விஷயம் நோக்கற் பாலது ஆழ்வார தன் எதிரில் லேவை லாதித்த எம்பெருமானின் சனகத்துக்குப் பல்லாண்டு பாடினா. முன்னிலையாடுக்கும் பொருளை இப் பாஞ்ச சன்னியம் அலவது உன் பாஞ்ச சன்னியம் என்றனறே ஆழ்வார குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும்? பரோஷத்தில (கண்ணெதிரிலிலாத) உன் பாஞ்சுநீக கறுவது போல 'அப்பாஞ்ச சன்னியம்' பண்ணினா, இதற்குக் காரணமென்ன? எனனும் வினா வெழுதிருது. இக்கேள்விக்குப் பதிலாகப் பெரியவாச்சாஸ்பினின் யருளிய ஸ்ரீ ஸூகதிகள் வருமாறு 'புத்திரன் அலங்கரித்த தாய 'தன் கண் படிதும் கண்ணெச்சிலாம்' என்று பார்க்கக் கூசுமாப்போலே, மங்களா சாஸம் பண்ணுகிற தம் முடைய கண்களையும் செறிதது முகத்தை மாற வைததுச் சொல்லு கிருர்'—இவை வயகயாந பங்கதி கள். இவற்றின் பொருள், தன் மகனை நன்கு அலங்கரித்த தாய, எங்கே தன் கண்ணே பட்டுவிடுமோ என்றன்குகிறத்போல, பெரியாழ்

வாரும் தன் கண்ணே பட்டுவிடுமோ வெனகிற பயததில் கண்களை மூடி, முகத்தைத் திருப்பிக் கொண்டு பாடியும் பாசுரம்தான் 'அப்பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டு' என்பது. சங்கதிகு மாததிரம் விசேஷித்துப் பல்லாண்டு பாடக் காரணமென னெனனில் கரியசெம்மலான எம் பெருமானின் கை தாமரை போன்று சிவந்திருப்பதாம் அதில் வெண் சங்கிருந்தால் சங்கின் சோபை, பர பாசு சோபையிலுல மேலும் கூடி விட, அழகு விருகிக் காணப்படு கிறது ஆகவே மற விஷயங்களிற் போலல்லாமல் விசேஷித்தப் பல லாண்டு பாடுகிறா சங்கதிகு.

இதுவே பய நிவாததங்களுக்கும் பயப்படுவது னபதாம், இது மற றைய ஆழ்வார்களிடத்தில் காணப் படுவது ஒன்றனறே!

பகவானிடம் பகதி பண்ணுபவர் சங் மூன்றாக வுக்கலாம் 1 ஐச வாயாததிகள், 2 கைவலயாத்தி கள், 3 பகவச் சரணாத்திகள் இவ் வகச் செலவங்களை விரும்புமவர் கள் ஐசவ்யாராத்திகள் ஆவா. சுதத் தான ஆதமாவின் (ஜீவன்) அனு பவத்தை மட்டுமே ஆசைப்படுமவர் கள் கைவலயாத்திகள் ஆவா எம் பெருமானை அடைந்து அவன்டிக் கீழ்க் குற்றேவல் செய்ய விழைபவா கள் பகவச் சரணாத்திகள் ஆவா. இவர்களில் முதலிரண்டு வகுப்பின ரும் தாங்கள் ிகாரிய பலன்கள் கிட்டுமளவும், பகவானிடம் பகதி பண்ணுவா பலனப் பெற்ற பின்பு அவ்விடத்து விவகிப் போயத் தாம் பெற்ற பலனை அனுபவிக்கத் தொடங்கி விடுவார்கள். ஆனால் மூன்றாவதாகக் கூறப்பட்ட பகவச் சரணாத்தியோ வென்னில் பெரு மானைவிட்டுப் பிரியாதாட்செய வலகுவான். மூவருமே பகதி பண்ணு பவர்களாயினும், பகவச் சரணாத்தி களை அனுகூலமென்னத் தக்கவர் கள். மற்றைய இருவரும் பலன்

பெற்று அகன்று விடுவதனால் ப்ரதி கூலாகள் என்ன தக்கவர்களே.

பெரியாழ்வார திருப்பல்லாண்டில், முதலிரண்டு பாசுரங்களால் பெரு மானுக்குத்தான் பல்லாண்டு பாடி னா மூன்றும்பாட்டால் பகவச் சரணாத்திகளையும், நான்காமபாட் டால் கைவலயாத்திகளையும், ஐந் தாமபாட்டால் ஐசவாயாத்திகளை யும் பல்லாண்டு பாட அழைக்கிறார்.

அவர்கள் மூவரும் வந்து கூடுமதை முறையே ஆறு, ஏழு, எட்டு—இம் மூன்று பாசுரங்களாலும் கூறுகிறார். ஒன்பது, பத்து பதினென்று பாசுரங் கள் வந்த மூவருடன் ஆழ்வார தாம் சோநதி பல்லாண்டு பாடுவதைக் கூறும்வை. அனுகூலங்களான பகவச் சரணாத்திகளை மட்டும் துணையாகக் கூட்டிக் கொண்டு பல்லாண்டு பாடு வதில் துன்புதியடையாத ஆழ்வார், மற்றைய பலன்களை விரும்புமவர் களான பரதிகூலங்களையும் மங்களா சாஸநம் செய்யுமபடி திருத்திப் பணி கொள்ளும் தன்மையார். இதுவே 'மந்திகூலவாயும் அனுகூலராகிக் கொள்வது' எனப்படுகிறது.

என்றே எம்பெருமான் நடத்தி யருளிய வீரச் செயல்களுக்குப் பிற காலத்தில் அவதரித்த தாம் மங்களா சாஸநம் பண்ணுகிறா பெரியாழ வார திருப்பல்லாண்டிலேயே, 'திரு வேணத்த திருநிலவில் அநதியை போதித் அரியுருவாகி அரியை யழித் தவனை, பல்லாண்டு கூறுதுமே', 'இவைகை பாழாளாகப் படை பொரு தானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே' 'மாயப் பொருபடைவானனை ஆயிரம் தோளும் பெரிய குருதியாய் கழற் றிய லாநி வல்லானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே', 'திருமதுரையுள் சிலை குனிதது ஐந்தனியை பைநநாகத் தலைப் பாயந்தவனை உன்னைப் பல்லாண்டு கூறுதுமே' என்னும்ப் பாசுரப் பகுதி களில் என்றே நடந்த முடிந்த இரணியவதம், இராவணவதம் முத லான சரித்திரங்களைப் பிற்பாடரான தாம் அநுநைந்தது அவற்றுக்குப்

பல்லாண்டு பாடுகிறார் இத்தான அதித காலங்களில் அபதாநங்களுக்கு உத்தர காலத்தில் வயிற்றெரிவது என்பதாம்.

திருப்பல்லாண்டின் நிகமணப் பாசுரத்தில், கற்பார்க்குப் பலன சொல்லு கிறார் பெரியாழ்வார். மற்றைய ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களில் இஹ பர ஐசவர்யமாகப் பல பலனங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன பல சருதிகளில்: ஆனால் திருப்பல்லாண்டிலோவென் னில் 'பல்லாண்டும் பரமாத்மனைச் சூழநதிருந்தேத்துவா பல்லாண்டே' என்று திருப்பல்லாண்டு சுற்றா பரம பத்தத்தில் சென்று பரமபத நாத னுக்குப் பல்லாண்டு பாடுவார் என்ற படி. இதொரு விஸக்கூணமான பல மிதே. பகவத் பராபதிகுப் பலமும் இம்மங்களா சாஸநமதான என்பது பெரியாழ்வார் கருத்து.

பரமபதத்தில் உள்ள நியய ஸூரி கள் அநிமிஷர் என்னப்படுகின்றனா கண்ணிமைக்காதவா என்று பொருள். அஸூரவர்க்குக் நெருங்கவும் முடியாத பரமபதத்திலும் கூட எம்பெரு மானுக்கு என்ன தீங்கு வருமோ வென்று பயந்து கண்களையும் இமைக் காமல் எம்பெருமானே நோக்கிக் கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்கள். அவர்களிலும், பஞ்சாயுதாழ்வார்கள் (எம்பெருமானின் ஐந்து ஆயுதங்கள்) அவனுடைய ரக்ஷணத்துக் கெனறே உள்ளவர்கள்.

“ஸுதேஹாதஸதாநரக்ஷாவயஸநிபிர- பயம் சாங்கக் கராளி முக்யை”

(பரிவின மிகுதியால் கலங்கி மன்களா சாஸநம் செயவதில் ஊக்கம் கொண்டவர்களான திவ்யாயுத ஆழ்வார் களால் அச்சம் கெட்டிருக்குமிடம்) என்று பரமபதத்தை வருணிக்கிறா ஸ்ரீ குணரத்த கோசத்தில் பராசர பட்டா உறங்காதவர்களானவா களைப் பார்த்து,

“உறகலுறகலுறகல் ஓண்கடராழியே சங்கே

அறவிறி நுநதகவானே அழகிய சாங்ககம் தன்னிட இறவுபடாமலிருந்த எண்மருலோக மாஸீகாள் பறவையவரைய உறகல் பள்ளியறை குறிக்கொளமின்”

என்கிறார். இங்ன பொருளாவது, ‘அழகிய தேஹஸையுடைய திரு வாழியாழ்வானே! ஸ்ரீ பாஞ்ச சன்னி யாழ்வானே! எதிரிகளின் உடல் அறுமபடியாக, எம்பெருமானால் எறியப்படுகிற நாதகம் என்கிற குறு வானே! அழகு பொருந்திய சார்ங்க டென்னும் வில்லை! கெளமோதகி யென்னும் கதையே! பெருமானு டைய நியமனப்படி நடக்கும் அஷ்ட திகபாலகானே! உறங்காதீர்கள்! உறங்காதீர்கள்! உறங்காதீர்கள்! பகவாஜுணை சூட்டாழ்வானே! நீயும் உறங்காதிரு, நீவிர் எல்லோரும் விழித்திருந்து பெருமானின் திருப்

பள்ளியறையை நோக்கிக் காத்திருந் கள்’ என்பதாம். ‘உறகல்’ என்று மும்முறை கூறுவது நோக்கற்பாலது.

இமையோர்களைப் பார்த்து ‘உற கல்’ என்பாடுவன என்னில், இம்ம யோர்களுக்கு உள்ளதாகக் கூறப் படும் உறகல் நம்போல்வாரின் உறககம் போன்றதன்று. ‘குண வித்தராய நஞ்சுண்டாரைப் போலே உறதாமை அறியாதிருத்தல், அனு பவத்திலே யிழிந்து கைங்காய் பரரா யிருத்தல் செய்யாதே உணர்ந்து நோக்குகோள்’ என்பது மணவாள மாமுனிகளின் வியாக்யாந ஸ்ரீஸூத்தி கள் இமையோர்களுக்குத் தமோ குணத்தால் வந்த உறக்கமன்று. அவர்கள் பெருமானின் குணத்தை அனுபவிக்கப் புகுந்தால், தங்கையும் மறந்து, தங்கள் ரக்ஷணத் தொழிலை மறந்துவிடலாம், அல்லது பக் வதநுபவத்திலிழிந்து கைங்காயம் செய்ய முற்பட்டு விடலாம். அப்படிச் செய்தால் எம்பெருமானுக்குக் காவல் தொழில் செய்ய முற்பட்டு விட லாம். இக் காவற் றொழி யுக்கு விரோதமான குணநுபவமும் கைங் கரியமும், ஓண்கடராழி முதலா னார்க்கு உறககமான அதனைத் தவிர்த்து எம்பெருமானின் ‘பள்ளி யறை குறிக்கொளமின்’ என்று பரராததிருக்கிற. இதிலே ‘அநிமிஷ ரைப் பார்த்து உறகலுறகல் என்பது’ என்னப்படுகிறது.

இவ்வண்ணம் மங்களா சாஸநமே வ்ருத்தியாக (தொழிலாக) இருந்த வா விஷ்ணு சித்தரான பெரியாழ்வார், மங்களா சாஸநம் பண்ணின படியால்தான் இவர்க்குப் பெரியாழ்வார் என்னும் பெயராயிற்று. ‘பொங் கும் பரிவாலே விஸிபுத்தார பட்டா பிரான பெற்றான பெரியாழ்வாரென னும் பெயர்’ என்பது மணவாள மாமுனிகளின் உபதேச ரத்தின மாலேப் பாசுரம். இவருடைய மங் களா சாஸநபரதையின் பராதாநயம் தோற்றத் திருவரங்கத் தமுதனார் இராமாநுச நூற்றந்தாதியில் ‘பக் லாண்டென்று காப்பிடும் பாண்மை யன்’ என்றார். திருப்பல்லாண்டு பாடு வதையே ஸவபாவமாக உடையவா என்றபடி.

இந்த மாதத்தில்...

9-2-84 ரத சப்தமி.

12-2-84 முதல் 16-2-84 வரை

திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜ சுவாமி கோயிலின் தெப்போற்சவம்.

16-2-84 திருமலையில் குமாரதாரா தீர்த்த முக்கோட்டி.

21-2-84 முதல் 29-2-84 வரை

எஸ். வி. மங்காபுரம் பிரம்மோற்சவம்.

நாற்பது, ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடைபெற்று வந்த நாடகங்களில் நாடகப் பாத்திரங்கள் மேடையின்மீது முதன் முதலாகத் தோன்றும் போது, ஏதாவதொரு பாட்டைப் பாடிக்கொண்டு வருவது வழக்கமாய் இருந்து வந்தது. (தெலுங்கில் இதைப் 'பிரவேச தருவு' எனக் கூறுவர்).

நாடகம் எதுவாயினும், பிரதான பாத்திரத்தை ஏற்பவர் அல்லது 'ராஜபார்ட்' நடிகர் பெரும்பாலும் 'ஜயஜய கோகுலபால' என்னும் பைரவி ராகப் பாட்டைப் பாடியவராக வருவது பலருக்கு நினைவிற்கு வரலாம்.

1

நாராயண தீர்த்தர்

அதைப்பாடி முடித்த பிறகே நாடகத்தின் முக்கியமான கதைப் பகுதியே தொடங்கும்!

பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்றே என்னும் கருத்துடைய அக்வைதக கொள்கையை அறிந்துணர்ந்து மேற்கொண்டாலும், பக்தி வழியிலுடைய எளிமையின் சிறப்பை உணர்ந்து, அதிலும், ஒன்பது உகைப் பக்திகளுள் மிகச் சிறந்ததாகவும் உயர்ந்ததாகவும் கருதப்படும் மதுர பக்தி, அதாவது, பரமனையே காதலனாகவும், நாயகனாகவும் கருதி வழிபடுதல் எனப்படும் ஆழ்ந்த, கண்ணனையே தனிப்பெரும் பரம்பொருளாக எண்ணி, அவனுடைய லீலைகளைக் கருப்பொருளாகக் கொண்ட 'கிருஷ்ண லீலா தரங்கினி' என்னும் மனத்தைப் பரவசப் படுத்தும் இசை நாட்டிய நாடகத்தை இயற்றிய துறவியும் கலைவல்லுநருமான நாராயண தீர்த்தர்தாம் அப்பாட்டைப் புனைந்தவா எனப்பது சிலருக்கே தெரியும்.

அவருடைய வாழ்க்கையைப் பற்றிக் கிடைத்திருக்கும் செய்திகள்

குறையே ஆயினும், அவை நம் உள்ளத்தைக் கவாவனவாகும் 'கிருஷ்ண லீலா தரங்கினி' யில் உள்ள பல பாடல்களில் வரும் சொற்கோவைகளைத் தியாகய்யாவின் கிருதிகளில் பார்க்கும் போது, நாராயண தீர்த்தரின் கீர்த்தனைகள் எவ்வளவிற்குத் தியாகய்யாவின் உள்ளத்தைக் கவர்ந்திருக்கின்றன என்பது புலனாகின்றது.

நாடளாவிய கிருஷ்ணபக்தியைப் பரப்புவதில் தமிழ்நாட்டின் ஆண்டாள, ஒரிஸ்ஸாவின் ஜயதேவர், அஸஸாமின் சங்கரதேவர், ராஜஸ்தானத்தின் மீரா, வங்கத்தின் சைதன்யர், உத்திரப்பிரதேசத்தின் குர்தாஸ், கேரளத்தின் நாராயணபட்டர்

தில் 'தல்லாவதூஜ்' என்னும் வீட்டுப் பெயரை உடைய அந்தணக் குடும்பம் ஒன்றில் பிறந்தவர் நாராயண தீர்த்தர். பெற்றோர் வைத்த திருநாமம் கோவிந்தசாஸ்திரி. ஸ்ரீகாகுளத்தைச் சேர்ந்தவர், வேதாதரியில் பிறந்தவர், வரகரைச் சேர்ந்தவா எனமெல்லாம் சொல்லப் பட்டாலும், பொதுவாக காளாவே அவருடைய பிறந்த ஊராக இருக்கவேண்டும் என்பது ஆராய்ச்சியாளர்களினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அவருடைய தந்தையின் பெயர் நீலகண்டாஸ்திரி; தாயாரின் பெயர் பார்வதி. வேதங்கள் மற்றும் வடமொழி இலக்கியம், இசை, நாட்டியம், முதலியவற்றில் அவர் வல்லவராயிருந்தவர். 'காந்தாவ தேவூ' என்னும் விருதைப் பெற்று, கலைஞர்களின் மதிப்பைப் பெற்றிருந்ததால் அவர், அவரிடமே நாராயணதீர்த்தர் வேத இலக்கியம், சந்தேதம், நாட்டியம் முதலியவற்றைக் கற்றுணர்ந்ததாகத் தெரிகிறது.

இளமையில் கலவிப் பயிற்சி முடிந்ததும் நங்கை நல்லாள் ஒருத்தியைத் திருமணம் புரிந்துகொண்டு இவ்வறம் மேற்கொண்டார் அவர். அவருடைய மனைவியின் ஊர் கிருஷ்ண ஆற்றின் கரையின் மீதுள்ள வேதாதரி என்னும் கிராமம்.

அவருடைய இவ்வற வாழ்வின் போதுதான் அவர் துறவு மேற்கொள்ள நேர்ந்தது. ஒரு சமயம் மனைவியின் ஊருக்குச் செல்வதற்காகக் கிருஷ்ண நதியைக் கடக்கும்போது, ஆற்றில் திடீரென வெள்ளம் பெருகியது. மூழ்குவது உறுதி என்பதை அறிந்துகொண்ட அவர் 'ஆபத் சந்திரியாசம்' மேற்கொண்டார். சற்று நேரத்தில் வெள்ளம் வடிந்தது போயிற்று; வீட்டிற்குச் சென்று, மனைவியிடம் நடந்தவை அனைத்தையும் எடுத்துரைத்து, அவளுடைய ஒப்புதலுடன் துறவு மேற்கொண்டார்.

மாசிமாதம் வளர்ப்பிறை அஷ்டமி கிருத்திகை நக்சத்திரம் வியாழக் கிழமையன்று திருப்பூந்துருத்தியில் நாராயண தீர்த்தர் ஜீவசமாதியடைந்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது. இன்றும் அந்தத் திதியில் அவருடைய ஆராதனை அவ்வுரில் பெரிய தோர் உற்சவமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

டத்திரி, ஆந்திராவின் சித்தேந்திரயோகி மற்றும் நாராயணதீர்த்தர் போன்றவர்கள் மிகுந்த அகக்ரை எடுத்துக்கொண்டதோடு, தங்களுடைய வாழ்க்கையினையே அப்புகி

திரு. அ நடராஜன்
திருப்பதி

தப்பணியில் முழுவதும் காடுபடுதலினர்.

ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் குண்டாமாவட்டத்திலுள்ள மங்களகிரியின் அருகில் இருக்கும் காளா கிராமத்

திருமலையில் **தி. தி. தேவஸ்தான** **காட்டேஜ் கட்டண விவரங்கள்**

எண்	காட்டேஜ் விவரம்	கட்டணம்
	(நாள் ஒன்றிற்கு)	
டி. பி. சி.	ரூ. 25/- ரூ. 15/- ரூ. 10/-	
டி. பி. சி. 3வது வரிசை (ஹீட்டர் இல்லாதது)	ரூ. 10/-	
ஹில் வயூ டீலக்ஸ் காட்டேஜ்	ரூ. 20/-	
ஹில் வயூ விருந்தினர் விடுதி		
பெரியன	ரூ. 40/-	
சிறியன	ரூ. 20/-	
ஹில் வயூ காட்டேஜ்	ரூ. 10/-	
சங்கு மிட்டா காட்டேஜ்	ரூ. 20/-	
சேஷாத்ரி நகர் காட்டேஜ்	ரூ. 20/-	
அஞ்சனாத்ரி காட்டேஜ்	ரூ. 20/-	
கருடாத்ரி நகர் காட்டேஜ்	ரூ. 20/-	
திருமணக் கூடம் (3வது சத்திரம்)	ரூ. 15/-	
சிறப்பமையப்புகொண்ட காட்டேஜுகள்	ரூ. 75/-	
டி. பி. சி. (உள்ளே உள்ள காட்டேஜுகள்)	ரூ. 50/-	
எஸ். வி. விருந்தினர் விடுதி,		
பெரிய அறைத்தொகுதிகள்	ரூ. 50/-	
மூல அறைத்தொகுதிகள்	ரூ. 40/-	
சிறிய அறைத்தொகுதிகள்	ரூ. 35/-	
எச். ஆர். ஜி. காட்டேஜுகள்	ரூ. 150/-	
மோடிபவன்	ரூ. 100/-	
திருமணக்கூடங்கள் (காட்டேஜுகள்)		
பாலாஜி காட்டேஜ்	ரூ. 500/-	
ரூயா காட்டேஜ் எண்: 248	ரூ. 80/-	
கோகிணேனி காட்டேஜ் எண்: 226	ரூ. 80/-	
சி. சி. காட்டேஜ் எண்: 237	ரூ. 100/-	
எஸ். எம். சி. கிழக்கு எண்: 272	ரூ. 50/-	
ஏ. டி. சி. எண்: 99	ரூ. 80/-	
டி. பி. (உள் பக்க காட்டேஜ்)	ரூ. 50/-	
டி. பி. வி. வி. சி.	ரூ. 50/-	
டி. பி. காட்டேஜ் (தனிச் சிறப்புக் கொண்டது)	ரூ. 75/-	
ஏ. டி. சி. மற்றும் டி. பி. சி. ஒரு அறைத் தொகுதி ஹீட்டர் உள்ளது	ரூ. 15/-	
ஹீட்டர் இல்லாதது	ரூ. 10/-	

(ஏறத்தாழ இதே மாதிரியானதொரு நிகழ்ச்சி, கூச்சிபூடி 'பாமா கலாபம்' இயற்றிய சித்தேந்திர யோகியின் வாழ்வினும் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. சித்தேந்திர யோகி நாராயண தீர்த்தரின் சேடராக இருந்ததாகக் கருதப்படுவது ஒரு வேளை இதற்குக் காரணமாயிருக்கக் கூடும்.)

நாராயண தீர்த்தரின் காலம் பதினேழாவது நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியாக இருக்கக்கூடும் என்பதுபுகிறது: ஏறக்குறைய என்பது ஆண்டுகள் அவர் வாழ்ந்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது. பதினாறாவது நூற்றாண்டின் இறுதிப்பகுதியில் பிறந்து, ஏறத்தாழ முப்பத்தைந்தாவது வயதில்தேற்கு நோக்கிச் சென்று, காவேரி தீர்ப்பகுதியில் முதிர்ந்த வயதில் சித்தியடைந்தார் அவர் என்று கருதப்படுகிறது.

நாராயண தீர்த்தர் துறவியான பின், சோபனத்திரி, வேதாந்தரி, ஸ்ரீகாகுளம், பூரிஜகன்னதம் முதலிய தலங்களுக்குச் சென்று, ஆங்காங்கே எழுந்தருளியிருக்கும் தெய்வங்களினிடம் சம்ஸ்கிருதத்தில் கோத்தனைகளை இயற்றினார்.

நாராயணதீர்த்தர் காசி வரை சென்றதாக அறியக்கிடக்கிறது. அவருக்கு ராமானந்த தீர்த்தர் என்பவர் சந்நியாச ஆசிரமத்தில் குருவாக இருந்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது. இவருக்கு ராம கோவிந்த தீர்த்தர் என்றும் ஒரு பெயர் உண்டு. நாராயணதீர்த்தர் தாம் இயற்றிய 'சான்டிக்ய பக்தி சூத்திர வியாக்யான'த்தில் 'ஸ்ரீராம கோவிந்த ஸுதீர்த்தக்ருபா விசேஷாதுபலப்பயபோதம், ஸ்ரீவாஸுதேவா ததிகத்ய ஸர்வசாஸ்த்ராணி வக்தும் கிம்பி ஸப்ரு ஹாணஹ' என்று குறிப்பிடுகிறார். இந்த ராம கோவிந்த தீர்த்தர் 'ஸ்ரீகிருஷ்ண லீலா தரவணி' நூலில் சிவராமானந்த தீர்த்தர் என்னும் பெயருடன் குறிப்பிடப்படுபவர் என்றும்; துறவு மேற்கொள்ளுமுன் மாணவராயிருந்த போது வாகுதேவ

சாலதி என்பவரிடம் நாராயண தீர்த்தர் சாஸ்திரங்களைக் கற்றுக் கொண்டார் என்றும் கூறப்படுகிறது. சிவராமானந்த தீர்த்தரே நாராயண தீர்த்தருக்கு கிருஷ்ணமந்திரத்தை உபதேசம் செய்தவராவார்.

நாராயணதீர்த்தர் தெற்குநோக்கியாத்திரை மேற்கொண்டு, ஸ்ரீவேங்கடேசுவரர் உறையும் திருமலைக்கு வந்தார். அவர் அங்கே தங்கியிருந்த போதுதான், காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளான ஸ்ரீ போதேந்திர சரஸைதி சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் அவரிடமிருந்து நாம் சங்கீர்த்தனத்தின் மகிமையை அறிந்துகொண்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. தஞ்சைப் பகுதியில் பஜனை சம்பிரதாயத்தை மக்களிடையே பரப்பியதில் ஸ்ரீ போதேந்திர சுவாமிகளுக்கு முக்கியப் பங்குண்டு என்பதை இன்றும் பஜனைப் பாடல்களிடையே காணப்படும் குருவந்தனைக் கீர்த்தனங்களிலிருந்து நாம் தெரிந்துகொள்ளலாம். ('வலய ஸ்மரண மாதிரேண நாம் பக்திஹப்ராஜயதே தம் நமாயி யதி ச்ரேஷ்டம் போதேந்திரம் ஜகதாம் குரும்', 'போதேந்திர குரும் பஜேஹம் போதேந்திரவரம்'—காண்டா ராகம், சாபு தாளம்)

நாராயணதீர்த்தர் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்ததற்கு ஒரு சுவையான கதை உண்டு.

குலை தோயிலால் பெரிதும் துன்புறு வருந்திக் கொண்டிருந்த நாராயணதீர்த்தர் அப்போது ஒரு நாள் அசீரியாக 'உனமுன் ஒரு வெண்வராகம் தோன்றும் அதைப் பின்பற்றிச் செல்வலும், உனது வயிற்று வலி குணமாகும்' என்று ஒரு குரல் அவருக்குக் கேட்டது. அங்ஙனமே அவாமுன் வெள்ளைக் காட்டுப் பன்றி ஒன்று தோன்றி, ஒட்டத் தொடங்கியது. அவரும் அதைப் பின்பற்றிச் சென்று கொண்டேயிருந்தார். அந்தப் பன்றி இறுதியில் தஞ்சை மாவட்டம் குட

முருட்டி ஆற்றின் தென்கரையிலுள்ள வரகூ அல்லது பூபுதிராஜ புரம் எனலும் ஊரை அடைந்து, அங்கு உள்ள வேங்கடேசுவரர் ஆலயத்தினுள் மறைந்தது. நாராயணதீர்த்தரும் கோயிலினுள் அதைப் பின்பற்றிவழைந்தார். அவர் வயிற்று வலி மறைந்து போயிற்று. அந்த வெண்வராகமும் மறைந்து போயிற்று. அவனூடில் நெடுங்காலம் தங்கியிருந்து பஜனை சம்பிரதாயத்தைப் பிரபலமடையச் செய்தார் நாராயண தீர்த்தர். மேலும், வரகூடில் அங்கிருந்த வேங்கடேசப் பெருமாள் கோவிலைப் புதுப்பித்துப் புதிதாக போயிற்று. அவனூடேயும் செய்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது. இப்போதும் அவனூடில் நடைபெற்று வரும் 'உறியடி' உற்சவத்திற்கு அவரே வித்திட்டவராக இருக்கக்கூடும். தவிரவும், அவர், காவிரிப்பகுதிகளான திருக்காட்டுப் பள்ளி, ரங்காதபுரம், திருமழபாடி, திருவையாறு போன்ற இடங்களில் கிருஷ்ணன் வழிபாட்டினை மக்களிடையே பஜனை முறையில் பரவச் செய்ய முயற்சி செய்தாரா எனச் சொல்வதற்கான தடயங்களுள் ஒன்று ரங்காதபுரத்திற்கு அருகிலுள்ள வயலிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பெற்ற அழகிய நாத்தனகிருஷ்ணரின் சிலையாகும். இப்போது இச்சிலை ரங்காதபுரத்திலுள்ள பெருமாள் கோவிலில் இருக்கிறது. இச்சிலையின் அடிப் பகுதியில் சந்தியாசி ஒருவரின் சிறு படிமம் இருக்கின்றது; அது நாராயணதீர்த்தராக இருக்கலாம் என்று எண்ணுவதற்கு இடம் உண்டு.

பாலகிருஷ்ணனிடம் நாராயண தீர்த்தர் கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த ஈடுபாட்டை விளக்கும் இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் மனத்தை நெகிழ்ச்செய்ப்பவை

'பாமா கலாபம்' இயற்றிய கூச்சி பூடையைச் சேர்ந்த சித்தேந்திரயோகி நாராயணதீர்த்தரின் சிஷ்யராகச் சிறிது காலம் இருந்ததாகத் தெரிய வருகிறது. நாராயணதீர்த்தர்

'கிருஷ்ணவிலா தரங்கினி'யை இயற்றிக் கொண்டிருந்த காலம் அது. 'பாவ கோபால தரங்கம்' எழுதிக் கொண்டு வந்தார். இடையிடையே அவர் அலுப்பிலு படுத்துக்கொண்டிருக்கும்போது, அப்பாட்டில் ஒவ்வொரு சரணத்தின இறுதியிலும் தாம் அமைத்திருந்த ஜிகைகளைச் சொல்லிப் பாப்பது வழக்கம். அவர் அம்மாதிரி ஒரு சமயம் பாடிக்கொண்டிருந்த போது பாலகிருஷ்ணன் அவருடைய வயிற்றின்மீது லயத்திற்கேற்ப ஆடிக் கொண்டிருந்ததை அவருடைய சிஷ்யரான சித்தப்பன் காண நோந்தது. குருவினிடம் 'உங்கள் வயிற்றின்மீது பாலகிருஷ்ணன் ஆடுகிறானே, உங்களுக்கு வலி எதுவும் தோன்றவில்லையா?' என்று கேட்டார் சீடர்.

தமது கண்களுக்குப் பாலகிருஷ்ணன் புலப்படாமல போனது குறித்து வருந்திய அவர் சித்தப்பனிடம் 'அடுத்தமுறை அவர் உனக்குத் தென்படும் போது, 'எனக்கு மோட்சம் எப்போது? என குருவீர்து மோட்சம் எப்போது?' என்று கேள்' எனக் கூறினார். பாலகிருஷ்ணன் சித்தப்பனிடம் 'நீ நாட்டியம், சங்கீதம் முதலியவற்றில் வல்லவாகு பாரிஜாதபஹரணம் கதையை யகுகானமாக இயற்றி, கூச்சிபூடியிலுள்ளவர்களைக்கொண்டு அதை ஆடிக் காண்பித்த பிறகு, இந்தப் பிறவியிலேயே மோட்சம் பெறுவாய். ஆனால் உனது குருவீர்து இன்னொரு ஜன்மத்தில்தான் விடுதலை' என்று கூறினார். கதை கற்பனையாக இருக்கலாம் ஆனால், நாராயணதீர்த்தரும் சித்தேந்திரயோகியும் சமகாலத்தவர்கள் என்று இதினிருந்து தெரிகிறது.

மற்றொரு சமயம், நாராயணதீர்த்தர் காவிரியில் வசித்துவந்தபோது, அவர் அறையினுள் கிருஷ்ண பரமாத்மாவைக் குறித்து, தம்மை மறந்து பாடிக்கொண்டிருக்கையில், முடிய அவ்வழையிலிருந்து சலங்கை ஒலி வருவதைக் கவனித்த சிலர், அவர் பெண்களோடு ஆடல், பாடல்களில்

ஈடுபடுகிறா என்று அவதூறு கூறவும் துணிந்தனர். மேலும், அவருக்கு பிடசையிடவும் மறுத்தனர். ஆயினும், அவர் தமது அறையினுள்ளேயே இருந்து வந்தார். பலநாள் அவர் வெளியே வராமல் அவ்வாறு உள்ளேயே இருந்து வந்தது அவர்களுக்கு வியப்பூட்டியது. ஒருநாள் கதவிலிருந்து சிறிய துவாரம் வழியாகப் பார்த்தபோது, மாது ஒருத்தி நாராயணத்திர்த்தருக்கு அணம் ஊட்டிக் கொண்டிருந்ததைக் கண்டனர். அம்மாதிரி தெய்விக ஒளி அவர்களின் கண்களைக் கூச்செய்தது. கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் அருகருந்த மாபெரும் ஈடுபாட்டிலேயும் அவருக்குத் தெய்வமே உதவியிருந்ததை மனநிலையே கண்டு கொண்ட அவர்கள் அவா தாள்களில் விழுந்து

வணங்கி அறியாமையினால் தாங்கள் செயத தவற்றை மன்னித்து அருளு மாறு வேண்டினர்

ஒரே வாக்கியத்தில் சகுண, நிர்குண உபாசனை முறையினை எடுத்துரைக்கும் சக்தி ஸ்ரீ வித்யாசங்கரருக்குப் பிறகு நாராயணத்திர்த்தருக்கே தெரிந்திருந்தது என்றும், மதுரத்தின் சரஸ்வதி மற்றும் வாசஸபதி மிசரர் ஆகியவர்களையும் விட உயர்ந்த அறிவுத் திறமுள்ளவர் அவர் என்றும், காகியில் இருந்த பண்டிதர்கள் அவர் இயற்றிய நூல்களைப் படித்தபின் கருத்துரை வழங்கியதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

நாராயணத்திர்த்தர் சிறந்ததோர் அதைவத வேதாந்தி. அவர் 'சாங்க்ய காரிகை வியாக்யானம்' 'சாங்க்ய தத்துவ கௌமுதி வியாக்யானம்'

'சித்தாந்த பிந்து', 'லகு சந்திரிகை' 'விவரண திரிகை' முதலிய வேதாந்தம் பற்றிய நூல்களையும் 'ஸ்ரீகிருஷ்ண லீலா தரங்கினி', 'பாரிஜாதாபஹரணம்' என்னும் இசை நாட்டிய நாடகங்களையும் 'சாண்டிலிய பகதி குதர வியாக்யானம்' 'ஹரிபகதி ஸுதாரணம்' ஆகிய பகதி நூல்களும் இவர் எழுதியவை.

'ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலா தரங்கினி' சமஸ்கிருதத்தில் இயற்றப்பட்டதோர் இசை நாட்டிய நாடகம் ஆகும். இதை அவர் எங்கு இயற்றினாரோ என்பது பற்றிக் கருத்து வேறுபாடுகள் உண்டு. சிலர், நாராயணத்திர்த்தர் கூச்சிப்பூடியில் தங்கியிருந்த போது அல்லூரில் இருந்தவர்களுக்கு கானம், நிகழ்ச்சி ஆகியவற்றில்

(29-ம் பக்கம் பார்க்க)

ஓம் ஸ்ரீமாத்ரே நமஸ்
ஜகத் குருக்களின் அருளும், வாழ்த்துக்களையும் பெற்று ஏதய்விக்கப் பொருட்களைத் தயாரிக்கும் புகழ் பெற்ற நிதியமான்

நவசக்தி அளிக்ரும் பக்தர்களுக்கான சிறப்புச் செய்தி

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோபுஸ்ரீ ஜயேந்திர சரஸ்வதி, ஸ்ரீ சிறும்கேரி சாரதாபீட மகாஸ்திதானம், கொண்டல் ஸ்ரீசூர்ய ஸ்ரீ சனாதீத மகாராஜ் மற்றும் பல தவயோகிக்

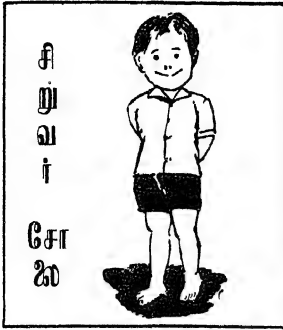
1. ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி யந்திரம் 24 செ.மீ. X 24 செ.மீ. 1000/-
2. ஸ்ரீசக்திச் செளபாக்ய விஜயலக்ஷ்மி யந்திரம் 16 செ.மீ. X 16 செ.மீ. (ஒவ்வொன்றும்) 500/-
3. ஸ்ரீமகாமேரு (பஞ்சலோகம்) 6 செ.மீ. 500/-
4. ஸ்ரீமகாமேரு (பஞ்சலோகம்) 4 1/2 செ.மீ. 300/-
5. ஸ்ரீசக்திச் மற்றும் மறைய சக்திச்சுருள் 8 செ.மீ. X 8 செ.மீ. (ஒவ்வொன்றும்) 115/-
6. சட்டத்தான கூடிய திருஷ்டி நிவர்த்தி யந்திரம் 50/-
7. திருஷ்டி நிவர்த்தி பக்தகம் (தீய பார்வையாளர்களின் திருஷ்டியிலிருந்து விடுபட, வாசன விபத்துக்களைத் தவிர்க்க, தீய சக்திகளை ஒடுக்க, மற்ற
8. நினைவுகள் செலவம் கொழிக்க) 50/-
9. விவாஹ ப்ராப்தி பக்தகம் (விவரவில் திருமணம் நடைபெற) 50/-
10. வெள்ளிப்பூண் போட்ட 54 மணிகளைக் கொண்ட அசல் ருத்ராசுக்மாலை (பூஜை செயத பிறகு அனுப்பப்படும்) 250/-
11. வெள்ளிப்பூண்போட்ட 54 மணிகளைக் கொண்ட அசல் தாமரை மாலை 100/-
12. மின்னியக்கச் செப்புக் கைவளை (12 ராசி களுக்கு) ஒவ்வொரு ராசிக்கும் 20/-

- * கோயில்களுக்கான தெய்விகச் சுருதிலைகள் எங்களிடம் கிடைக்கும்.
- * கோயில்களுக்கான எல்லாவகையான யந்திரங்கள் எங்களிடம் கிடைக்கும்
- * வழக்கமான வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய தஞ்சாவூர் கலைத் தட்டுக்களும், மேலும் நாள்தோறும் வரையலான சிறப்பு வேலைப்பாடுகள் கொண்டுள்ள பொருட்கள் மொத்தமாகவும், சிலவற்றையாகவும் எங்களிடம் கிடைக்கும்.

50 சதவிகித முன்தொகை செலுத்தி, பொருள் அனுப்பாணை அனுப்புகள். பொருட்கள் வி. பி. பி. மூலம் அனுப்பப்படும்.

அன்பு கூர்ந்து கீழ்வரும் முகவரியுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

விஸ்வகர்மாசக்தி, ஸ்ரீவித்யா உபாஸகர் ஸ்வாமிஜி ஸ்ரீ. எஸ். டி. முருகபூஷணம், (தலைவர் மற்றும் ஆலோசகர்) நவசக்தி நிதியம், 153, வாயிட்ஸ் சாலை, கோபாலபுரம் சென்னை-600 086. தொலைபேசி: 812013 (ஆய்வுத்தலில் மட்டுமே தொடர்பு கொள்ளுதல் வேண்டும்.)

பொய் மெய்யாகுமா?

சா ன் ரோ க ள் எப்போதும் மெய்யே பேசுவா. தங்களுக்குத் தீமையே வருவதாயினும் பொய் பேசார். மெய் பேசுவதால் சில சமயம் தீமையும் ஏற்படுவதுண்டு. அப்போது என்ன செய்வது? பொய் பேசித் தானே ஆக வேண்டும்.

பொய் பேசுவது தவறில்லையா? தவறில்லையாம்! அது எப்படி? சா ன் ரோ க ள் கூறும் பொய்யால் குற்ற மற்ற நன்மை பிறருக்கு உண்டாகுமானால், அப்போது பொய் பேசலாம் என்கிறார் வள்ளுவர். அவ்வாறு பேசப்படும் பொய் மெய்யாகவே கருதப்படுமாம்! ஏனெனில், அப் பொய்யினால் யாருக்கும் கெடுதல் ஏற்படுதல் இல்லையல்லவா?

குற்றமற்ற நன்மையைத் தரும் போது பேசப்படும் பொய்தான் மெய்யாகக் கருதப்படுகிறது. இது தான் பொய் மெய்யாகும் விந்தை! இந்த விந்தையை உலகுக்கு உணர்த்தியவர் வள்ளுவர் பெருந்தகை. அவர் 'வாய்மொழினைக் கேளுங்கள்.

பொய்மையும் வாய்மை யிடத் புறநீர்ந்த

நன்மை பயக்கும் எளிள்.

இக்குறட்டாவுக்குச் சான்று ஒன்று காண்போம்.

1948 ஆம் ஆண்டு இந்தியா உரிமை பெற்று விளங்கும் காலம் அது. அப்போது வழக்கம் போல நாடு முழுவதும் நலம் பெற வேண்டும் என்று மகாத்மா காந்தியடிகள் ஒடியாடித் தொண்டு புரிந்து கொண்டிருந்தார். எல்லாச் சமயத்தவரும் எல்லா மொழியினரும் எல்லா நிறத் தவரும் வேற்றுமை பாராட்டாமல் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காகப் பாடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அவர் செவிகளில்

நடுக்கம் தரும் செய்தி ஒன்று வந்து விழுந்தது. அது என்ன தெரியுமா?

வட இந்தியாவில் உள்ள நவகாளி என்னுமிடத்தில் வகுப்புக் கவரம் நடைபெறுகிறது என்பது தான் அந்தச் செய்தி!

நவகாளியில் வாழ்ந்து வந்த இந்துக்களும் முகம்மதியர்களும் ஒரு வரையொருவர் அடித்துக் கொண்டனர் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் கூடக் கொல்வத் தொடங்கினர். அவர்கள் செய்த கொடுமைக்கு அளவேயில்லாமல் போய்விட்டது. இந்தக் கொடுமையைக் கேட்டுக் காந்தியடிகள் துடிதுடித்துப் போனார்.

மாருதிதாசன்

நவகாளி நோக்கி காந்தியடிகளின் பாதங்கள் நடந்தன. தனியொரு வராகவே சென்று அமைதியை நிலை நாட்டப் புறப்பட்டார் காந்தியடிகள்! அப்போது அவர் மேற்கொண்ட பயணமே நவகாளி யாத்திரை எனச் சரித்திரத்தில் சிறப்பாகக் குறிக்கப் பட்டுள்ளது.

அக்காலத்தில் நவகாளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்று பொய் மெய்யாகும் விந்தைக்குச் சான்றுகத் திகழ் திறது அது பற்றி ஒரு சி ரி தி அறிந்து கொள்வோம்.

நவகாளியில் வாழ்ந்து வந்த இந்துக்களும் முகம்மதியர்களும் ஒரு வரையொருவர் அடித்துக் கொண்டனர் என்பதை முன்பே குறிப்பிட்டோம் அல்லவா! அவ்வாறு நடைபெறும் போது ஒரு சமயம் இந்து ஒருவர் முகம்மதியர் மத்தியில் தனியாக அகப்பட்டுக் கொண்டார். அந்த இந்துவைக் கண்ட முகம்மதியர்கள் அவரைக் கொல்வதற்காகத்

உலகம் மெய் பேசுபவர்களையே மெச்சிப் பேசுகிறது. பொய் பேசுபவர்களை வெறுத்து ஒதுக்குகிறது. மெய் வெல்ல வேண்டும் என்பதே அனைவரது விருப்பமாக இருந்து வருகிறது.

மெய் பேசுதல் என்றால் என்ன? உள்ளதை உள்ளபடியே கூறுவதே மெய் பேசுதல் எனப்படும். அதாவது காணாததைக் கூறுதலும் கேளாததைக் கூறுதலும் பொய் பேசுதல் எனப்படும்.

மெய் பேசுபவர்கள் தடுமாற வேண்டியதில்லை. ஆனால், பொய் பேசுபவர்கள் தடுமாற்றம் அடைகின்றனர். பொய் பேசுபவர்கள் ஒரு பொய்யை மறைக்க மற்றொரு பொய்யைச் சொல்லி மேலும் மேலும் இடர்ப்படுவர். எனவே மெய் பேசுதல் எளிது.

என்று ம், பெரும்பாலோர் பொய்யே பேசுகின்றனர். ஏன்? பொய் பேசுவதால் தாம் செய்த தவறிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்பதே! எனவே தவறு செய்தவர்களே பொய் பேசுகின்றனர். நல்லதே செய்பவர்கள் பொய் பேசத் தேவையில்லை.

மெய் பேசுவதால் நன்மையும் ஏற்படும். சில சமயம் தீமையும் ஏற்படும். அதுபோலவே பொய் பேசுவதால் தீமையும் ஏற்படும். சில சமயம் நன்மையும் ஏற்படும்.

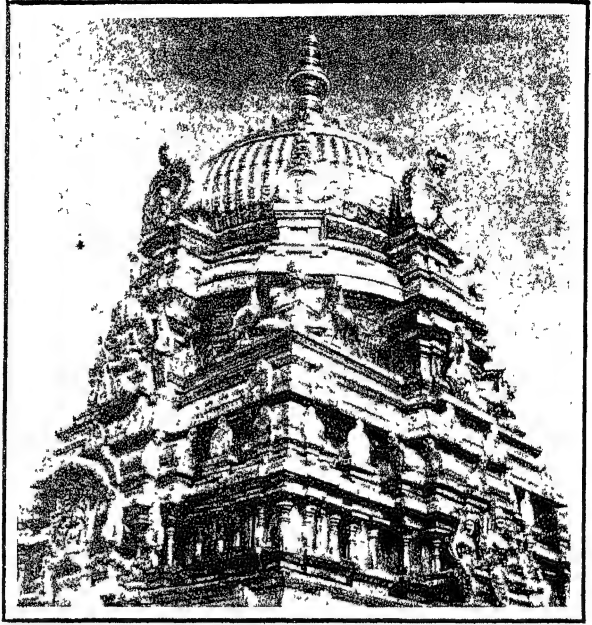
தூரத்திச் சென்றனர். அவர்கள் கையில் கத்தியும், கம்பும் இருந்தன. உயிருக்குப் பயந்த அந்த இந்நு தப்பித்துக் கொள்வதற்காக ஓடத் தொடங்கினார். முகம்மதியர்கள் அவரைக்கொலவதற்காகத் தூரத்திச் சென்றனர்:

அந்த இந்நுவோ அவர்கள் கையில் அகப்பட்டுக் கொள்ளாதிருக்க மிக வேகமாக ஓடத் தொடங்கினார். தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்பதற்காக அந்த இந்நு யாா வீட்டிலாவது நுழைந்து விடலாம் என்று பார்த்தார். ஆனால், அந்தத் தெருவில் உள்ள வீடுகள் அனைத்தும் முகம்மதியர் வீடுகளே என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டார். என்ன செய்யார் அவர்! பாவம்!

ஓடினார்! ஓடினார்! ஓடிக்கொண்டே யிருந்தார்! அவரைத் தூரத்திச் கொண்டு வந்த முகம்மதியர் அவரை நெருங்கி விட்டனர். எனவே செய்யவதற்கான திகைத்த இந்நு அருகில் இருந்த வீடு ஒன்றினுள் நுழைந்து விட்டார். அந்த வீடு முகம்மதியர் ஒருவருடையதே!

அந்த வீட்டினுள் வயதான மூதாட்டி ஒருவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். வேறு யாரும் அந்த வீட்டில் இருக்கவில்லை. ஓடி நுழைந்த அந்த இந்நு முகம்மதிய மூதாட்டியின் கால்களில் வீழ்ந்தார். தன்னை எப்படியாவது காப்பாற்றாமாறு வேண்டிக் கொண்டார்.

என்றாலும் அந்த இந்நு நடுங்கிப் போனார். முகம்மதிய மூதாட்டி தன்னைக் காப்பாற்றுவாரா? கரட்டிக் கொடுத்து விடுவாரா? என்று நடு நடுங்கிப் போனார். அப்போது அந்த மூதாட்டி என்ன செய்தார் தெரியுமா? அந்த இந்நுவை உனளே அழைத்துச் சென்றார். பரணித்து ஏற்றினார். பாய் ஒன்றில் படுக்க வைத்துச் சுருட்டினார். பாதுகாப்பாக அங்கே அவரை மறைத்து விட்டார். ஒன்றும் தெரியாதவர்

தங்கக்கோபுரம்-பழனி திரு. எஸ். கருணாகரன்-சிதம்பரம்:

போல அந்த மூதாட்டி வெளியே வந்து நின்று கொண்டார்.

தன்னை வந்து அடைந்தவர் யாராக இருப்பினும் அவரைக் காப்பாற்றுவதே கடமை எனபதை எல்லாச் சமயச் சான்றோர்களும் கடைப்பிடிப்பர் எனபது உண்மை போலும்!

தூரத்திக் கொண்டு வந்த முகம்மதியர் அந்த மூதாட்டியின் வீட்டை அடைந்தனர். அந்த இந்நு அந்தப் பாட்டியின் வீட்டில்தான் நுழைந்திருக்க வேண்டும் என்று ஐயம் கொண்டனர். எனவே அந்தப் பாட்டியிடம் விசாரித்தனர்

தன் வீட்டினுள் யாருமே நுழையவில்லை யென்று அந்த மூதாட்டி உறுதியாகச் சொல்லிவிட்டார். என்றாலும் வந்தவர்கள் திரும்பிப் போக விரும்பவில்லை. அந்தப் பாட்டியைக் கேளாமலே அந்த வீட்டினுள் நுழைந்தனர். எல்லா இடங்களிலும்

தேடிப் பார்த்தனர். எங்கும் காணவில்லை. எனவே பரண்மேல் இருந்த பாய்ச் சுருளைத் தங்கள் கத்தியால் குத்திப் பார்த்தனர்.

பாயில் சுருட்டப்பட்டிருந்த அந்த இந்நுவின் நெஞ்சு பகிர் என்றது. வந்தவர்கள் கீழிருந்த வண்ணமாகவே அந்தப் பரணைத் திருப்பித் திருப்பித் தங்கள் கத்தியாலும் கைத்தடியாலும் குத்திக் குத்திப் பார்த்தனர். அது தலையினையோடு சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும் படுக்கையென்று கருதி அவ்விடத்தை விட்டு நகர்ந்தனர். பின்னர் தோட்டம், இணை முதலிய எல்லா இடங்களை யும் தேடிப் பார்த்தனர். ஆன இடைக்காலமையால் சோர்வுடன் அந்தப் பாட்டியிடம் வந்து மீண்டும் விசாரிக்கத் தொடங்கினர்.

ஓடி வந்தவன் அந்த வீட்டில்தான் நுழைந்திருக்க வேண்டும் என்றும், அந்தக் கிழவிதான் அவனைப் பாது

காப்பாக மறைத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் உறுதியாக நம்பினர். எனவே அவர்கள் அந்தப் பாட்டியிடம் மீண்டும் துருவீத் துருவீக் கேட்டனர். ஆனால் பாட்டியோ கடைசி வரை தன் வீட்டினுள் யாருமே நுழையவில்லை யென்று உறுதியாகக் கூறி நின்றார், என்றாலும் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை.

அந்த மூதாட்டி முகம்மதிய சமயத்தில் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டவர். தங்கள் குலத்தெய்வமான அல்லாமீதும், வேதமான குர்ஆன்மீதும் குறைவில்லாத நம்பிக்கையும் பக்தியும் கொண்டவர். எனவே வந்தவர்களுக்கு யோசனை ஒன்று தோன்றியது. அந்தப் பாட்டி ஒரு வேளை இப்போது பொய் சொன்னாலும் அல்லாமீதும் குர்ஆன்மீதும் ஆணையிட்டுக் கேட்டால் மெய்யே பேசுவார் என நம்பினர். அப்போது உண்மை தானே வெளிவருமல்லவா!

வந்தவர்களில் ஒருவன் கேட்டான். “பாட்டி! சத்தியமாகச் சொல், நீ வணங்கும் அல்லாமீது ஆணையாகச்

சொல், யாரும் உன் வீட்டினுள் நுழைந்தது கிடையாதா?”

“நான் வணங்கும் அல்லாமீது ஆணையாகக் கூறுகிறேன். என் வீட்டினுள் யாருமே நுழைந்ததுவுமில்லை. நான் யாரையும் மறைத்து வைத்திருக்கவுமில்லை. இது சத்தியம்” என்று பாட்டி சத்தியம் செய்து கூறினாள்.

இருந்தாலும் வந்தவர் சந்தேகம் நீங்கிய பாடிவில்லை. தங்களின் வேதமான குர்ஆன்மீது சத்தியம் செய்து சொல்லிவிட்டால் தாங்கள் நம்பிச் சென்று விடுவதாகக் கூறினர்.

முகம்மதியர்கட்குத் தங்கள் தெய்வமான அல்லாமீதும் திருமறையான குர்ஆன்மீதும் உறுதியான நம்பிக்கை உண்டு. எனவேதான் வந்தவர்கள் இந்த வழியைக் கடைப்பிடித்தனர்.

குர்ஆன்மீது சத்தியம் செய்து உண்மையைச் சொல்வதா? சரண் அடைந்தவனைக் காப்பாற்றுவதா? என்ற இக்கட்டான நிலை. பாட்டி உறுதியாகவே கூறினாள்.

“நான் நாள்தோறும் ஒதிவரும் தெய்வத் திருக்குர்ஆன்மீது ஆணை

யிட்டுச் சொல்கிறேன். சத்தியமாகக் என் வீட்டினுள் யாருமே நுழைய வில்லை!” என்று அழுததந்திருத்த மாகக் கூறிவிட்டார் அந்தப் பாட்டி!

திரும்பத் திரும்பக் கேட்டாலும், எத்தனை சத்தியம் செய்யச் சொன்னாலும் பாட்டியின் பதில் ஒரே விதமாகவே இருந்தது. எனவே வந்தவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி விட்டனர்.

அந்த மூதாட்டி கூறியது பொய் தானே! என்றாலும் அந்தப் பொய்யினால் எவ்வளவு பெரிய நன்மை ஏற்பட்டது!

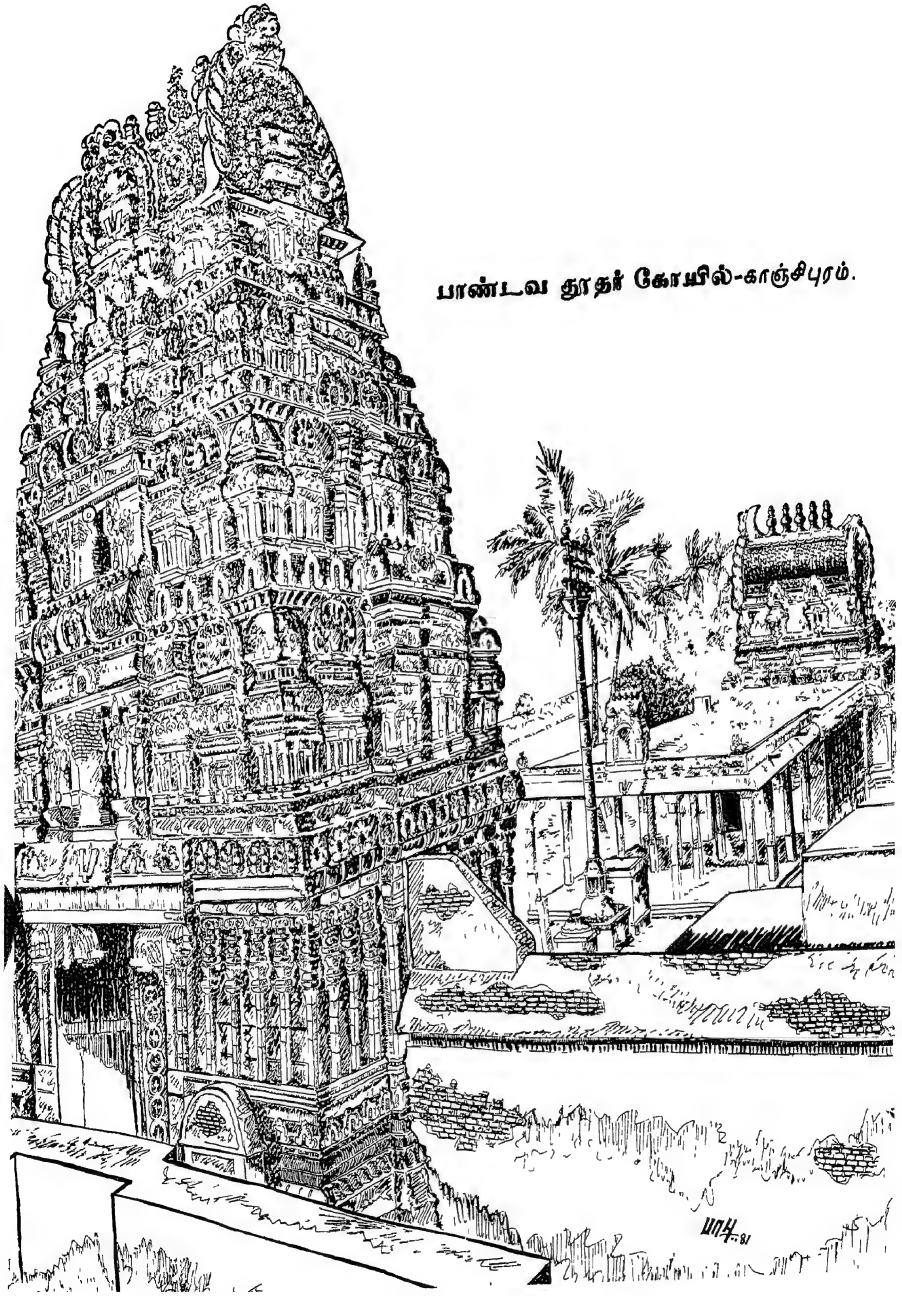
பாட்டி கூறியதோ ஒரே ஒரு பொய். அதனால் ஏற்பட்டதோ பல நன்மைகள். அனாதையாகப் பயந்து ஒடி வந்த இந்நுவின உயிர் காப்பாற்றப்பட்டது. தன்னைச் சரண் புகுந்தவர்களைத் தாங்குதலே வேண்டும் என்ற தர்மம் கடைப்பிடிக்கப் பட்டது. அனாதையைக் கொன்றார்கள் என்ற பாவம் வந்து குழாமல் அந்த முகம்மதியர்களும் தவறு செய்வதினின்றும் தப்பித்துக் கொண்டனர்.

மெய் கூறியிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும்? அநியாயமாய் ஒரு உயிர் கொல்லப் பட்டிருக்கும். தன்னை வந்து தஞ்சம் புகுந்தவனைக் காட்டிக் கொடுத்த பாவம் பாட்டியைச் சூழ்ந்திருக்கும். கொலை செய்வது பாவத்திற்கு அந்த முகம்மதியர் ஆளாகியிருப்பர்.

இதனைக் கொடுமைகளையும் நேராமல் தடுத்தது எது? ஒரு பொய் தானே! அந்தப் பொய்யால் விளைந்தது என்ன? யாருக்கும் தீங்கு நேராத நன்மைகள் தானே! இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் மட்டும் பொய் சொல்லலாம் அல்லவா? இந்தப் பொய்யைத் தான் “புரையாத நன்மை பழக்கும் பொய்-வாய்மையின் பாற்படும் பொய்” என்று வள்ளுவர் வகுத்துரைக்கிறார்.

★

பாண்டவ துரதர் கோயில்-காஞ்சிபுரம்.

கோயில் வளர்ந்த கதை

டாக்டர். ஏ. வி. ஜயசந்திரன்,
சென்னை.

ஆலயத்திற்கு நீக்கத்தக்க பூமி :

மின்டை ஒரு, பாறை, புழுக்கள், புற்றுக்கள், எலும்புகள், பொந்துகள், சிறிய மணல்கள் கொண்டனவும், கெரிமரங்களின் வேர்கள், முறசெடிகள் உடையனவும், சேறுடன் கூடிய பாமும் கிணறுகள், உடைந்த கட்டை மிகுந்தனவும், சாம்பல், கரி மிகுந்த பூமியும் விலக்கத்தக்கன.

தயிர், நெய், தேன், எண்ணெய், உதிர், சவம், மீன், பறவை முதலிய மணம் மிகுந்த பூமி விலக்கத்தக்கன.

தோற்றத்தில் வட்டம், முக்கோணம், வஜ்ராயுதம், மீன், பல்லி, குரங்கு, பன்றி, காட்டுப் பாம்பு, உளி, முறம், உரல், சங்கு, முனை, பூனை, ஒண்ணு போன்றத் தோற்றமுடைய பூமியெல்லாம் விலக்கத் தக்கவை.

ஆகமங்கள், தேர்ந்தெடுக்கவும் விலக்கவும் வேண்டிய பூமிகளுக்குத் தெளிவாக விளக்கங்கள் தருகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, காமிக ஆகமம் பூமியினை 12 ஆகத் தொகை செய்கிறது. காகியப ஞான காண்டமென்ற வைகாநச (வைணவ) ஆகம நூல் 9 ஆக விளக்குகிறது.

இவற்றின் ஒப்புமைமையினைச் சற்றுக் காண்போம் :

காமிகம்

1. சைவம்.
2. பிரம்மம்.
3. வைஷ்ணவம்.
4. ஐந்திரம்.
5. ஓளக்ஷம் (பசு)
6. பெளதிகம்.
7. ஆசுரம்.
8. பைசாசம்.
9. ராக்ஷம்.

10. வாய்வம்.
11. வாருணம்.
12. ஆக்நேயம்.

காசியபம்

1. வைஷ்ணவம்.
2. பிரம்மம்.
3. ரௌத்ரம்.
4. ஐந்திரம்.
5. காரூடம்.
6. பெளதிகம்.
7. ஆசுரம்.
8. பைசாசம்.
9. ராக்ஷம்.

மேற்கண்ட அட்டவணியில், காமிகத்தில் ஓளக்ஷம் (பசு) என்றது, காகியபத்தில் காரூடமாக மாறியிருப்பது தவிர, பெரும்பாலும் முதல் ஒன்பதும் இரண்டு பகுதிகளிலும் ஒத்திருக்கின்றன. வாய்வம், வாருணம், ஆக்நேயம் இவை மூன்றும் காமிகத்தில் மேலுஞ் சேர்ந்திருக்கின்றன.

சைவாகமத்தில் முதல்வகைப் பூமியும் பெயர்களில் மட்டுமே வித்தியாசப்படுகின்றன.

சைவ பூமி :

சைவ பூமியும் வைஷ்ணவ பூமியும் கரத்தில் ஒன்றே. அவை ஐந்து

மரங்கள் உடையன. கோங்கு, மருதை, விளா, அரசு, ஆச்சா முதலியன. நிவந்தாமரை, துளசி, அருகு, விஷ்ணுக்கிரந்தி, ஆடுகர்ணி முதலாம் தாவரங்களும் உண்டு. பறவைகளில் புருக்கள், கிளிகள், அன்னங்கள் உரியனவாய்ப் பேசப்படுகின்றன. தர்மரை, சந்தன மணம். வெண்மையும் சிவப்பும் நிறைந்த நிறத்து பூமி.

பீரம் பூமி :

இது வில்வம், முருக்கம் முதலிய மரங்களால் நிறைந்திருக்கும். நாணல் முதலாம் ஹோமத்திற்குத் தேவையான தாவரங்களாலும், இனிய மணம் பரப்பும் செடிகொடிகளாலும் சூழப் பெற்றிருக்கும். மான்கள் உலவும். அன்னம் முதலாம் தெய்வீகப் பறவைகள் நிறைந்திருக்கும். உருகிய வெண்ணையின் மணமும், ஹோமக்னியில் சொரியப் பெற்றப் பலிப் பொருட்களின் வாசனையும் வீசிக் கொண்டிருக்கும். வெண்ணிற வண்ணமும் இனிய சுவையும் உடைய பூமி. அருள் மணம் கமழும் சூழல்.

வைஷ்ணவம் அல்லது ரௌத்ர பூமி :

இவ்விரண்டு பூமியும் ஒன்றே. உமையு, புனி, புங்கம், மூங்கில்,

செம்பருத்தி, எருக்கு, பருத்தி முதலாம் தாவரங்கள் உடையன. செம்மை படர்ந்த கருநிறப் பூமி. அமிலச் சுவை உடையது. உல்லாசமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த பூமி. இதில் வசிப்பவர்களுக்குப் பெளரஷமும் பலமும் தருவது.

இந்திர பூமி :

மூன்றுவதானது இந்திர பூமி. வாழை, பலா, மா, புங்கம், மகிழம், பாதிரி, வெண்ணெய்ச்சி, கருநெய்தல் நிறைந்த நிலம். வைசியர்களும், குத்திரர்கள், பிணியாளரும் வசிப்பது. பாதிரி மணத்தது. மங்கிய பசுமை படர்ந்த பூமி. உழவர்க்கும், கால்நடைகளுக்கும் களிப்பூட்டும் பூமி.

ஒளகை அல்லது காரூட பூமி :

காமிசத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒளகை பூமியும், காஸ்யபத்தில் சொல்லப்பட்ட காரூட பூமியும் ஒன்றேயாம். பாதிரி, அழிஞ்சில் முதலாம் மரங்கள் சூழ்ந்தது. நறுமணம் தரும் தாவரங்களை உடையது பூனை, கிரி, முயல், உடும்பு, குள்ளநரிகளும், சகோரம் முதலிய பறவைகளும் காணப்படும்.

பசுமஞ்சள் நிறத்தது.

இதில் வசிப்பது பெளரஷத்தையும் பலத்தையும் அளிக்கும்.

பௌதிக பூமி :

பெருநொச்சில், குருக்கத்தி, அருகு, மருகு, அலரி, அழிஞ்சில், மல்லிகை, இலுப்பை நிறைந்தது. மணம் வீசும் மலர்களின்றும், நறுமணப் பொடிகளானதுமான வாசனை நிறைந்த காற்றால் நிறைந்த பூமி. உணவுற்பத்தியும், புஷ்டியும் தரவல்லது.

ஆகாச பூமி :

சேராமரமும் வெங்காயமும் வளர்வது. தூர்க்கந்தம் வீசும் வனவிலங்குகள் வசிப்பது. வல்லூறுகளும் விஷப் பாம்புகளும் வாழ்வது.

ராகுஸ் பூமி :

சண்டாளர்களும் திருட்டர்களும் நிறைந்த பூமி. பெரும் பிணிகளாலும் ஆக்ரமிக்கப்பட்டது. கெட்ட மணம் பரப்பும் நச்சுத் தாவரங்கள் வளர்வது.

பைசாச பூமி :

நறுவிவி மரங்களும் இலவ மரங்களும் அடர்ந்தது. தான்றியும் வளர்ந்தது. நாய்களும் குறுநரிகளும் வசிப்பது. உப்புச் சுவை உடையது. இது, கண்ணுக்குக் களிப்புட்டும் காட்சி உடைய பூமி அல்ல.

வாய்ப் பூமி :

காமிசத்தில் மட்டும் காட்டப் பெறும் பூமி இது. நரிகளும் கவர்க் கோழிகளும் சப்பிப்பது.

வாருண பூமி

பாக்கு மரங்கள் பரவியது. யோகிகளுக்கு அனைத்துச் சித்திகளும் அளிக்க வல்லது.

ஆக்நேய பூமி :

சுதரக்கனியும், நறுவிவையும் செறிந்தது. சுண்ணாம்பு நிறைந்தது. நீர் அரிவது. இங்கு வாழ்வது அழிவைத் தரும்.

(தொடரும்)

அறிவிப்பு

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தாரால் வெளியிடப்பட்ட ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரரும் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாரும் இணைந்த திருவுருவங்களைக் கொண்ட மூவண்ண நாட்காட்டிகளும், ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரரின் திருவுருவம் கொண்ட மூவண்ண நாட்காட்டிகளும், 16 வகைகளில் மூவண்ணங்களில் வெளியிடப்பட்ட வாழ்த்து மடல்களும் விற்பனைக்கு உள்ளன. விலை மற்றும் விவரங்களை விவரங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் கீழ்வரும் முகவரியுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

The Welfare Officer,
Publication Section,
T. T. Devasthanams,
TIRUPATI.

வினையும் பயிர்

மாதர்களாக பிறப்பதற்கே மாதவம் செய்ய வேண்டும் என்று பெரியோர்கள் கூறுகின்றார்கள். மேலும் 'வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்', என்று கூறி பின் 'வாழ்வாங்கு வாழ்' உதவுபவன் மண்ணியே என்றும் கூறுகிறார் தெய்வப் புலவர் வள்ளுவர். வாழ்க்கை என்னும் கடலில் ஓயாது வரும் பிரச்சனைகளாகிய அலைகளை கடந்து குடும்பம் என்னும் கப்பல் நன்கு கரையேற உதவுவதும் குடும்பத் தலைவியே. வாணத்து விண்மீனாகக் குடும்ப குல விளக்குகள் ஒவ்வொன்றும் ஒளிர ஒவ்வொரு அன்னையும் படுப்பாடு எழுத்திடலுங்காது. வினையும் பயிரை கண் காணித்தல் போல வளரும் குழந்தைகளை ஒவ்வொரு தாயும் போற்றிப்பாதுகாத்து வளர்த்தல் மிகமிக அவசியம். நல்வழிபடிகள் 'பகமரத்தாணி' போல் வளர தக்கசமயம் இளமைக் காலமே, 'ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது' என்பது பழமொழி.

எழுத்துக்கள் கற்க முதலாவதாக 'அ' என்ற எழுத்தினை அறிதல் அவசியம். அதேபோல் முதலாக குழந்தைகள் மனதில், எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணமாகத் திகழும் இறைவனிடம் பக்தி தோன்றும்படி செய்ய வேண்டும். பக்தி எங்கு உள்ளதோ அங்கு எல்லா நல்வழிகளும் தானாகவே வரும். இதற்கு நல்ல எடுத்துக் காட்டாக தாயும் தந்தையும் திகழ வேண்டும். அழுதாட்டும் அன்னை தான் முதன்முதலில் குழந்தைக்கு ஆசானாகின்றாள். அதனை மனதில் கொண்டு மாணிக் கவரசுகளும், இறைவனை, 'அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே' என்று கூறுகின்றார். ஆகவே தாயனவன் தினமும் காலை

யும் மாலையும் விளக்கேற்றி இறைவன்முன் சிறுகிற ஸ்லோகங்களை குழந்தைகளுக்குக் கற்பித்தல் அவசியம். தாயனவன் தினமும் தவறாது செய்தால் குழந்தைகளிடம் இறையன்பு பாய்ந்து வரும் வெள்ளமென்ப பெருகும் என்பதில் ஐயமில்லை.

'நீரில்லா நெற்றிபாழ்' என்பதால் அவரவர் நியமப்படி நெற்றியில் விட்டி, சந்தனம், திருமண் இவற்றால் நெற்றிக்குறி இட்டுக் கொள்ளச் செய்தல் அவசியம். காலை, மாலை, இரவு படுக்குமுன் இதனைச் செய்தல் மிகமிகச் சிறந்தது. வாரத்தில் ஒரு நாளாவது கோவிலுக்கு அழைத்துச் சென்று அங்குள்ள தெய்வங்களை முறைப்படி வணக்கச் செய்ய வேண்டும்; நம் இந்துமத கோட்பாடுகளை நன்கு மனதில் பதியும்படி செய்தல் வேண்டும்.

திருமதி. சுசீந்தாலை-ஒப்பங்கனார்.

சிறு வயதிருந்தே குழந்தைகளைக் காலத்தின் மாண்பினை உணரச்செய்ய வேண்டும். உலகில் எதனை வேண்டுமானாலும் திரும்பப் பெறாமல் ஆனால் கடந்த காலம், திரும்பி வராது; காலம் அறிந்து, செயல்பட்டால் உலகையே கூட வெல்லலாம். இதனையே வள்ளுவர் 'ஞாலம் கருதினுள் கைகூடும் காலம், தகுதி இடத்தாற் செய்யின்' என்று கூறுபுள்ளார். இளமையிலேயே குழந்தைகள் தம் எல்லாக் காரியங்களையும் தக்க நேரத்தில் செய்தல் வேண்டும். தினமும் தவறாது குறித்த நேரத்தில் பள்ளிக்கு செல்லுதல், கொடுக்கப்பட்ட வீட்டுப் பாடங்களை வீட்டில் செய்து முடித்து, அன்று நடத்திய புதிய பாடங்களையும் சரிவர தவறாமல் படிக்கும் பழக்கமே அவர்களின்

எதிர்காலம் நன்கு அமைய அஸ்திவாரமாக அமைகிறது. குழந்தைகள் படிக்கும் வகுப்பிற்கும், பாடநிலைகளுக்கும் ஏற்ப குறித்த கால அளவு படிக்கச் செய்வது தாயின் தலையாய கடமையாகிறது.

ஆண்டு முழுவதும் நடத்தும் பாடங்களைச் சரிவர படித்தாலே இறுதித் தேர்வில் சிறந்தமதிப்பெண்கள் பெற்று முதன்மையாக தேர்ச்சி பெற்ற முடியும். ஆகவே இதனை மனதில் கொண்டு ஒவ்வொரு தாயும் குழந்தைகள் அவ்வப்போது கொண்டு வரும் மதிப்பெண்களை நோக்கி, பிந்தியுள்ள பாடங்கள் யாவை, என்ன காரணம் என்று அறிந்து பள்ளியுடன் தொடர்பு கொண்டு, அதனைச் சரி செய்தல் வேண்டும். இது ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தம் குழந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய மிகமிக முக்கியமான பெரிய உதவியாகும்; சுடாவினக்காயினும் தூண்டு கோல் ஒன்று வேண்டுமல்லவா?

பள்ளியில் பயிலும்போதுதான் மாணவர்களாகிய வைரங்கள் பட்டைத் தீட்டப்படுகின்றன. பள்ளி வாழ்க்கையில்தான் ஒவ்வொருவரும், பலரோடு கூடி வாழ்தல், பிரிந்து அளித்தல், பலருக்குத் தலைவனாக நிகழுதல், போன்ற பல பண்புகளை அறிய வாய்ப்பைப் பெறுகின்றனர். இத்தகு ஆற்றல்கள் வளர பள்ளிகளில் எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன. தம் குழந்தைகள் நலனில் அக்கறையுள்ள ஒவ்வொரு தாயும் தக்க சமயத்தில் பள்ளி ஆசிரியர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு, குழந்தைகளின் அறிவாற்றல் பெருக இத்தகு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெறச் செய்ய வேண்டும்.

'அறையிலு' ஆடி அம்பலத்தில் ஆடு' என்பர். ஆகவே வீட்டில் தன் உடன் பிறந்தவர்களுடன் அன்புடன் பழக வழக்கப்படுத்த வேண்டும். ஒரு வருடம் ஒருவர் அன்புடன் வாழ கற்றுக் கொண்டால் சிறு வயதிலிருந்தே மனதில் 'தன்னலப் பேய்' தலைவிரித்து ஆடாது. அன்பினைப் பற்றி கூறவந்த செந்திரப் போதரும் 'அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு' எனக் கூறுகிறார்.

எவ்வாறு தூரம் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு அன்பு அடிகோலு கிறது! வீட்டில் தோன்றும் இந்த பாச உணர்ச்சியே பின்பு பெரியவர்களான பிறகு 'தன்னைப் பேரல் பிறரை நேசிக்க' பயன்படுகிறது. மனதில் ஈகைத் தன்மையை வளர்க்கின்றது. வீட்டில் 'என்னு டையது' என்ற எண்ணம் நீங்கி 'நம் முடையது' என்று பாதுகாக்கும்மனப் பாண்மையை வளர்க்கிறது. இது பின் பாரதியார் பகனாபடி 'காக்கை குருசி எங்கள் ஜாதி' என்ற பந்தம் மனப்பான்மையையும், 'தனியொரு வனுக்கு உணவு இல்லையெனில் ஜகத் தினை அழித்திடுவோம்' என்ற எண்ணத்தையும் நாட்டுப் பற்றையும் மனதில் ஆழப் பதியச் செய்கின்றது. இதனால் சிறுவயதிலிருந்தே குழந்தைகள் ஜாதி மத பேதமின்றி வளர முடியும். ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியார் கூறியபடி இந்திய மதமாகிய இந்து மதம் வளர வேண்டுமானால் இத்தகு கொள்கைகள் இளமையிலேயே மக்களிடம் இறை பக்தியுடன் புகட்டப் பட வேண்டும்.

குழந்தைகள் உணவு உண்ணும் போது தினமும் நமக்கு உணவினை அளித்த அன்னவட்குமையை மனதில் நினைத்து நன்றி கூறி உண்ணச் செய்ய வேண்டும். உணவை விணுக்காமல், உண்ணும் போது கோபதாபம் இன்றி நன்கு மென்றத் தின்னச் செய்ய வேண்டும். எப்போதும் எங்கேனும் உண்ணுவது என்பது போல் இன்றிக்

குறித்த காலத்தில் அணையுடன் சேர்ந்து உண்ணவும், ஏழை எளியவர்க்கு அளித்தும் உண்ணும் பழக்கம் தேவை. 'செவிக்குணவு இல்லாத போது சிறிது வயிற்றிற்கும் ஈயப்படும்' என்பதை நன்கு வலியுறுத்தி இரத்தத்தில் பதியச் செய்ய வேண்டும்.

வீட்டில் வளரும் சமயம் குழந்தைகள் தன்னால் இயன்ற வரை தன் வேலைகளைத்தானே செய்து கொண்டு தன் தாய்க்கு உதவும் மனப்பான்மை பூட்டல் வளரச் செய்ய வேண்டும். வீட்டில் வேலை செய்தால் தன் நிலைக்கு தாழ்வு என்ற எண்ணம் வளரச் செய்யலாகாது. இதற்காக ஒவ்வொரு அண்ணையும் குழந்தைகளை அவரவர் வயதிற்கேற்ப, தன் துணிகளை தானே எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுதல், புஸ்தகங்களை என்றும் ஒழுங்காக உரிய இடத்தில் வைத்தல், பள்ளிக்கு எடுத்துச் செல்லுமபை, காலணிகள், பென்சில், ரப்பர், பேனா போன்ற பிறவற்றையும் பொது படாவண்ணம் அவ்வப்போது பார்த்துக் கொள்ளுதல், மேலும் தம் வீட்டில் உள்ள எல்லாப் பொருள்களும் அவ்வவற்றிற்கு உரிய இடங்களில் அழகாக, கலைஉணர்வு மிகுந்த படி வைத்தல் அவசியம் என்பதை நன்கு கற்பித்தல் வேண்டும். சக்தம், ஒழுங்கு, அழகு இவை தம்மைச்சுற்றிலும் இருந்தால் மனமும் நல்லதாக அமையும். எந்த ஒரு செயலிலும்

கடமை உணர்ச்சி தோன்றச் செய்ய வேண்டும்.

நாம் என்றும் வாழ்வில் நல்லபடி வாழவேண்டும் எனில் நம் முன்னோர்கள் வாழ்ந்தபடியே, பெரியோர்கள் சொற்படி, வேத சாஸ்திரங்களில் கூறியபடி வாழ வேண்டும். வேதவகையையும், உபநிடதங்களையும் அணைவரும் படிக்க இயலாது. ஆனால் எல்லாம் கற்றறிந்த பெரியவர்கள் இறைவனும் நமக்காக எல்லா இடங்களிலும் தன்னைமற நேசைவ செய்து வருகிறார்கள். அதற்கு பெரியவர்களை, பெற்றவர்கள் அவ்வப்போது தன் குடும்பத்துடன் தரிசித்து நல்லாரி பெற்று குழந்தைகளின் வாழ்க்கைப் பாதை நல்ல மலாப்பாறையாக அமைய உதவ வேண்டும். இதனையே வள்ளுவரும் 'பண்புடையாரப் பட்டுண்டு உலகம் அது இனறேல் மண்புகு மாயவதுமன்' என்கிறார். ஒவ்வொரு அண்ணையும் தினமும் ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல நாளாக அமைய இறைவனை நன்கு பிரார்த்தித்து, குழந்தைகளின் வேலைகளை திட்டமிட்டு செயல்படச் செய்து, தன்னால் இயன்ற போது நல்லகதைகள், எடுத்துக் காட்டுகள் மூலம், உண்மை, அன்பு, போன்ற பிற நல்ல பண்புகளை மக்கள் மனதில் பதியச் செய்வதன் மூலம் இந்நுதம தாமப்படி விளையும் பயிர் முளையிலேயே நன்கு வளர உரமிடலாம்.

அறிவிப்பு

திருமலையில் கல்யாணேந்திரசுவம் போன்ற ஆர்ஜித சேவைகளுக்காக பக்தர்களால் எம்.ஏ. மூலம் அனுப்பப்படும் தொகையை தி. தி. தேவஸ்தானம் ஏற்றுக் கொண்டாலும், அம்முறை சில நிருவாக சிக்கல்களையும், கால தாமதத்தையும் ஏற்படுத்துவதால், பக்தர்கள், அனுப்ப வேண்டிய தொகையை டி. டி. (D. D) மூலம் அனுப்பினால் மேலாண்மைக்கு அம்முறை உதவியாக அமையும். மேலும் ஆந்திரா வங்கி மற்றும் சில வங்கிகள் இது போன்று தி. தி. தேவஸ்தானத்தின் பெயரில் வழங்கப்படும் டி.டி.களுக்கு எவ்விதக் கட்டணமும் பெற்றுக் கொள்வதில்லை.

(20-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

பயிற்சி அளித்தார் என்றும், அக காலத்தில்தான் அவர் இதை இயற்றினார் என்றும் கூறுகின்றனர். ஆனால் வேறு சிலர், அவர் வரகருக்கு வந்த போது அங்கு அதற்குமுன்பாகவே ஆந்திரப்பகுதியிலிருந்து வந்து குடியேறியிருந்த பாகவதர்கள் அவரை இசை நாடகம் ஒன்றை இயற்றியிருந்தும் படிக்கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க இதைச் செய்து கொடுத்ததாகவும் சொல்லுகின்றனர். மற்றும் சிலரோ, அச்சுத சமுத்திரம் எனப்படும் மெலட்டுரீய குடியேறிய தெலுங்கு பாகவதர்களுக்காக இயற்றப்பட்டது அது என்று கருத்துத் தெரிவிக்கின்றனர். எவ்வாறு ஆவியும், மெலட்டுர் பாகவதர்கள் தஞ்சை அரசர்களுக்கு முன் நிகழ்த்திக் காட்டிய முதல் யட்சகானம் 'ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலாதரங்கினி' ஆகும் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

'ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலா தரங்கினி' நூலின் கதைப்பொருள் பாகவதம் பத்தாவது பகுதியில் காணப்படும் கிருஷ்ணன் பிறப்பு முதல் குகமிணி கல்யாணம் வரையுள்ள நிகழ்ச்சிகள் ஆகும். நூலின் முதல் தரங்கத்தில் கதைப் பொருளைக் கூறுமிடத்து, "இத்யேவம் ஸங்கரஹேணோக்தா கருஷ்ணலீலா தரங்கினி, ஸங்கரஹேணாபி நியதே" என்பதை நோக்குமபோது, அபிநயித்துக் காட்டப்படுவதற்காக எழுதப்பட்டது இந்நூல் என்பது தெளிவாகும். ஆடியும் பாடியும் பகவானுடைய கலயான குணங்களை எடுத்துச் சொல்லி மகிழ்ந்தும், பிரமையும் மகிழ்விகைச் செய்தும் பிறவியின பயனை அடையமுடியும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருப்பது இந்நூல். சாதாரண மக்களின் உயிர்காகவே நாராயண தீர்த்தர் இதைச் செய்திருக்கவேண்டும் என ஊகிப்பது தவறாகாது.

கலோகங்களை அல்லது செய்யுள்கள், உரைநடைப் பகுதிகள் அல்லது

கதையங்கள், ராகத்துடனும் தாளத்துடனும் அமைந்த இசைப்பாடல்கள் அல்லது கீர்த்தனைகள் ஆகியவற்றுல் ஆகியது 'ஸ்ரீ கிருஷ்ண லீலா தரங்கினி'. கிருஷ்ணனின் லீலைகள் அல்லது விளையாட்டுக்கள் எனவும் அலைகளினால் (தரங்கங்களினால்) ஆகியது என்பது இதன் பொருள் ஆகும்.

கமார் நூற்று ஐம்பதாறு கீர்த்தனைகள் இதில் உள்ளன. இவற்றுள் பல பஜனைக்காரர்களினாலும் பாடக்களினாலும் மக்களிடையே பிரபலமாகியுள்ளன. ஒரு சில: 'ஏலி முதம் தேஹி' (யதுகுலகாமபோதி-ஆதி), 'கிருஷ்ணம் கலயஸகி ஸூந்தரம்' (முகாரி-ஆதி) 'கேசம் மங்கு ஸதம்' (ஸஹானா அல்லது மோஹனம் - ஆதி), 'பூரம் மம கோபாலம் (பிலஹரி-ஆதி), 'ஜய ஜய கோகுல பால்' (வைரவி அல்லது குரஞ்சி-ஆதி), 'பாலகோபால் மாமுத்தர' (மோஹனம் அல்லது ரேகுபதி-அட), 'சரணம் பல கருணை மயிக்கு தினையானோ' (தேரீர்த்தம்-ஆதி), 'ஸ்ரீநிலயம் ஸகி

ஸ்ரீநிலயம் திமஹி கோபிகா மாணஸநிலயம்' (வராளி அல்லது முகாரி-ஆதி) ஆகியவை. பல்லவி, அநுபல்லவி, சரணங்கள் ஆகியவற்றுடன் அவை அமைந்துள்ளன. நாட்டியத்திற்கேற்ற வகையில் சரணங்களின் இறுதியில் ஜதிக்கோர்வைகள் இணைக்கப் பெற்றிருத்தல் தனிச்சிறப்பு. இக்கீர்த்தனைகள் முப்பத்து ஆறு ராகங்களில் இசைக்கப்பட்டுள்ளன. மங்களகைசி என்னும் ஆடூர்வராகம், ஆஹிரி, மஞ்சரி, த்விஜாவந்தி, கர்னாடக ஸாரங்கா, கௌரீ போன்ற ராகங்கள் முதலியவற்றினையும் இவற்றுள் காணலாம்.

கிருஷ்ணன் வெறும் அவதாரமூர்த்தியேயன்றி அவரே மூலவிராட அல்லது பரம்பொருள் என்னும் கருத்தினை இழைத்து, பத்திரதைப் பிரதானமாக வைத்துச் செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த இசை நாட்டியநாடகத்தில் உயர்ந்த வேதாந்தக் கருத்துகள் விரவியுள்ளன. அன்ன மாசாயாரைப் போலவே நாராயண தீர்த்தரும் சம்பவாத 'தருவு'களை அல்லது உரையாடலாக அமைந்த

திருப்பதியில் தங்கு வசதி காட்டேஜுகளின் கட்டண விவரங்கள் (நாள் ஒன்றிற்கு)

ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரா தர்ம சத்திரம் :

இரண்டு படுக்கைகளைக் கொண்டு மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை:	ரூ. 20-00
நான்கு படுக்கைகளைக் கொண்டு மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை:	ரூ. 25-00
ஒரு படுக்கையும், மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை	ரூ. 15-00

ஸ்ரீபத்மாவதி விருந்தினர் ஹிடுதி :

இரண்டு படுக்கைகளையும், குளிர்த்தானம், மேசைநாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை:	ரூ. 50-00
ஒரு படுக்கையும் குளிர்த்தானம் மற்றும் மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை:	ரூ. 30-00

ஸ்ரீவேங்கடேஸ்வரா விருந்தினர் ஹிடுதி :

இரண்டு படுக்கைகளைக் கொண்டு மேசை நாற்காலி வசதிகளைக் கொண்ட அறை:	ரூ. 20-00
---	-----------

பாடல்களை இதில் அமைத்திருக்கின்றார். எடுத்துக்காட்டாக, கோபி வஸ்த்ராபஹாரம் எனலும் ஐந்தாவது தரங்கத்தில், கிருஷ்ணன் “ஆவரணம் மம ந ஹி தே தாதும், பாவய கோபவதா ஜன ப்ருந்த” என்றும் கோபிகள் “தேவ யதாவரணம் மம நீதம், தேஹி விபோ பவதா ததனந்தம்” என்றும் தொடங்கும் உரையாடல்(தன்யாஸிராகம்-அடதாளம்), வஸ்த்ரம் என்னும் ஆவரணம் என்பது மாயையுடன் கூடிய அகங்காரம் அல்லது தான் எனலும் செருககு. அதை நீக்கி கோபிகளாகிய ஜீவர்களுக்கு அதவைத் சித்தியைக் கிருஷ்ணன் வழங்கியே முறையினையே நாராயண தீர்த்தா ‘ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலா தரங்கினி’யில் விளக்கிக் கூறுகின்றார்.

நாராயண தீர்த்தரின் ‘பாரிஜாதாபஹரணமு’ எனலும், தெலுங்கில் இயற்றப் பெற்ற யக்ஷகானம் ‘ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலா தரங்கினி’ யைப் போல அவ்வளவு பிரபலமடையவில்லை இதையும் அவர் நாடகமாகவே கருதினார் என்பது ‘பாரி

ஜாதாபஹரணு’ய் நாடகம் அபிநயதே’ என்னும் அவர் சொற்களிலிருந்து தெரிகிறது. ‘பாரிஜாதாபஹரணமு’ இசை நாட்டிய நாடகத்தின் கதைப் பொருள் கிருஷ்ணன் ருக்மணிக்கு பாரிஜாத மலரைக்கொடுத்ததை நாரதர் சத்தியபாமாவிடம் சொல்வது முதல், சத்தியபாமையின் கோபம், ருக்மிணி சத்தியபாமை சம்வாதம், கிருஷ்ணனிடம் சத்தியபாமையின் ஊடல், கிருஷ்ணன் அவள் ஊடலைத் தணித்தல், கருடன் மீதேறி வானில் செல்லுதல், சத்தியபாமையுடன் சேர்ந்து நரகாகரணை சம்ஹரித்தல், நந்தனவனம் செல்லுதல், பாரிஜாதாபஹரணம், இந்நிறைத் துதித்தல், சத்தியபாமை அரண்மனையின் புழக்கடையில் பாரிஜாதச் செடிகளை ஊன்றுதல் முதலிய கட்டங்கள வரையில் ஆனது. சித்தேந்திர யோகியின் ‘பாமா கலாப’த்திற்கும் ‘பாமா கலாபம்’ நாட்டிய நாடகத்திற்கு ‘பாரிஜாதாபஹரணம்’ என்னும் பெயரும் உண்டு. நாராயண தீர்த்தரின் ‘பாரிஜாதாபஹரணம்’ நாடகத்திற்கும் சிறுசிறு வேறுபாடுகளைக் கவனிப்பது நாராயண

தீர்த்தரின் ‘பாரிஜாதாபஹரணமு’ நாடகத்தில் சத்தியபாமையின் பிரிவாற்றாமை நிலையை விளக்கும் ஒரு பாடல்:

எந்ததுருவாடு கோபாலுடம
தானிவல்புலகெ வசமாவெனம்
தலசுகொண்டேனை தானலேனம்
நாராயணத்தித் தநாமதேயுடம்மா
ஹரிஹரிஹரி நந்தகோபகுமாருடு
அலிகிடுநந்தநாத ரிஞ்சுவாரெவரு
என்னதானிகுண ரத்னகுருடனி
வினாவிந்துரே வேதாந்தமுலோ
சின்னவாடுநீ நாராயணத்தித்
சித்தியிருத்திரங்க நடனவிநாதி.

இதில் நாராயணதீர்த்தரின் பெயர் வருவதைக் காணலாம். நாராயண தீர்த்தா தமது ‘பாரிஜாதாபஹரணமு’ தெலுங்கு இசை நாடகத்தை மெலட்டுர் அல்லது அச்சுத சமுத்திரம் எனலும் ஊரிலுள்ள வரதராஜ கலாமிக்கு அர்ப்பணம் செய்திருக்கிறா என்பதை அதன் மங்களகோத்தனத்திலிருந்து அறிய முடிகிறது. ‘சரணம் சரணம் முனீந்த்ர ஸன்னது, சரணம் கமலநாயக: சரணம் அச்சுதபுரநிவாஸ, ஸ்வாமி வரதராஜ ப்ரபோ’.

நாராயணதீர்த்தா திருப்பூநதுருத்தியில சித்தியடைந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. நாராயணதீர்த்தா, சதாசிவ பிரமமேந்திரா போன்ற அத்தைத் ஞானிகள், “வேதாந்த அறிவினால் மட்டுமே பிரம்ம ஞானத்தை அல்லது இறை நிலையை அடைய முடியும் என்பது இல்லை, நாதோபாசனையிலுமே பரம பொருளை அறிந்து கொள்ளமுடியும்” என்பதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாக விளங்குகிறார்கள்.

“யதங்கரி பங்கேருஹரேஸுல்கனம்
நியீய நீரம் மிமலந் தரங்கஹ,
ஜானுமி தத்வம் நிஜமாதம் ரூபம்
தம் நெளமி நாராயணதீர்த்த

மாநியம்”

நாமக்கல் ஸ்ரீ நரசிம்மர்-திருமதி கமலா மாரியப்பர்.

வைணவ வினா - விடை

வித்வான ஸ்ரீ. உ. வே. தஞ்சை என். எஸ். தாதாசார்யர்.

பற்றினைததையும், தான் தனது என்ற அகங்காரம், மமகாரத்தையும் அறுத்து, எல்லா ஜீவராசிகளிடம் தாயன்பு கொண்டிருத்தல் நிர்வாணம் என்பர். இந்தப் பூத உடல் மறைந்தால் அதைப் 'பரிநிர்வாணம்' என்பர். புத்தாகளுக்கு 'புத்தர்', 'நல்லோர்களின் சங்கம்' 'தர்மம்' என்ற மூன்றும் அடைக்கலம், அதனால்தான் புத்தம் சரணம் கச்சாமி, சங்கம் சரணம் கச்சாமி, தாமம் சரணம் கச்சாமி என எப்பொழுதும் ஜபிப்பார்கள். இவர்களின் மதநூல்கள் மூன்று. விநயபிடகம், சுத்தபிடகம், அபிதம்மபிடகம் என்பன. இவைகளுக்குத் 'தரிபிடகம்' என்ற கூட்டுப் பெயர். சுத்த பிடகத்தில் உள்ள 'தம்மபிடகம்' ஒன்றுதான் இந்தியாவில் உள்ளது. இது இந்து பகவத் சிதைக்கு ஒப்பானது. மேலும் 'ஸ்த' என்றும் அழிவற்றது. 'அஸ்த' என்றால் அழிவுள்ளது என்று பொருள். இவ்வுலகம் நம் கண்ணிற்கும் தெரிகிறது. ஆனாலும் அழிந்து அழிந்தும் தோன்றுகிறது. அதனால் இந்த உலகத்தை 'ஸ்த—அஸ்த' எனவேண்டும். எது ஸத்தம், அஸத்தம் இல்லையோ. அது நிலைத்தவம் அதாவது 'சூன்யம்' என்றனர். இந்தப் பூதஉடல், பூமி, நீர், நெருப்பு, காற்று, வானம் என்ற பாஞ்சு பெளதிக தாதுக்களுடன் அறிவு என்ற மற்றொரு தாதுப்பொருளும் சேர்ந்து, உண்டாகிறது. இந்த விச்ஞான தாதுதான் ஆத்மாவாகும். இந்த விச்ஞான தாது அவித்யை என்பதுடன் ஆசை, வெறுப்பு முதலியவைகளை உண்டுபண்ணும். இதுதான் மனிதனுடைய பிறப்பு இறப்புக்குக் காரணம். இந்த அறியாமையை அறவே நீக்கி, எல்லாம் நொடியில் தோன்றிமறையும் தன்மையான 'க்ஷணிகம்' என்பதை உணர்ந்து எல்லாம் துன்பமயம், என்ற பாவவெயுடன் ஸுக எண்ணத்தை எல்லாம் அழித்து மேலே வானில் மெதுவாகக் கிளம்பி 'ஸ்ரீவம் சூன்யம்' என்ற உணர்வால் நிர்வாணமாகிய மோகசுத்தை அடைய வேண்டும். 'நிர்விண்ணஸ்ய நிர்வாணம்' என்பது இவர்களின் அசைக்க ஒண்ணுக் கொள்கையாகும்.

பாகபதம் என்ற மதத்தின் சிறு விளக்கம் கூறுக?

இவர்கள் பசுபதி மதத்தைச் சார்ந்தவர்கள். பரமாத்மான் உலகப்படைப்பின் உபாதான காரணம். மண் பாறைக்கு மண் காரணமாவது போல். கடவுள், குயவன் பாறைக்குப்போல், நிமித்த காரணம். பிறப்பு இறப்பு கர்மவினைக்கு உட்பட்டது. இது அநாதி.

கர்மானுஷ்டானத்தால் பசுபதியை அடைவது மோகம். இவர்களின் கொள்கையில்,

:'ருத்ராக்கங்கணம் ஹஸ்தே, ஐடாசை காச மஸ்தகே|
கபாலம் பல்மநாலனாம் த்யானம் ப்ரணவபூர்வகம்||
திக்ஷாயரவே சமாத்ரேண ப்ராமமேனோபவதி க்ஷணதி|

என்றபடி கையில் ருத்ராக்கங்கணம் போட்டுக் கொண்டு தலைமீது திருஓடு ஏற்றி விபூதியினால் வெண்ணீராடி, ப்ரணவத்துடன் பசுபதி மந்திரத்தை த்யானம் செய்வது போன்ற திக்ஷை எடுத்தவர் பிரம்ம வித்தாகிருள் என்பது. இவர்களின் கொள்கைப்படி கரு ஜீவாத்மா பல, நித்யம், அனுபவமும் என்பது.

மீமாம்ஸை என்றால் என்ன? விளக்கக் குறிப்பு என்ன?

நான்கு வேதங்கள், சிக்ஷை, வியாகரணம், சந்தஸ், நிருக்தம், ஜோதிஷம், கல்கம் என ஆறு அங்கங்கள், மீமாம்ஸை, நியாயம், புராணம், தர்மசாஸ்திரம் என்பன நான்கு ஆக 14 வித்யைகள். இப்பதினான்கில் ஒன்றுதான் 'மீமாம்ஸை' என்பது. வேதவாக்கியங்களில் பல ஒன்றுக்கொன்று கருத்தில் முரண்படுவதுபோல் இருக்கும். மற்றும் அறத்துக்கு விளக்கம் காண்கையில் தர்மசங்கடமான சிக்கல் உள்ள இடம் இருக்கும். சந்தாப்பம் அதாவது பிரகரணம் இதற்குத் தக்கப்படி கூட்டிக் கழித்து 'வாக்யைக வாக்கயதை' செய்யவேண்டி. வரும். வைதிக சப்தங்களின் பொருளை உண்மையான பொருளில் உறுதிப்படுத்தவேண்டி இருக்கும். மற்றும் தங்கள் கொள்கையை மையமாகக்கொண்டு சாத்திர நியாயங்கள் கூடுவேண்டி இருக்கும். புண்ணியம், பாபம், சுவர்க்கம் முதலியவை பற்றி பொருள்முடிவு எடுக்கவேண்டி இருக்கும். இத்தகைய இடங்களில் பொதுவாக வேதத்தின் பெருமை, தன்மை இவைகளைப் பாதுகாக்கவேண்டிய வகையிலும் மற்றும் பல விளக்கங்களுக்கும் தேவைப்படும் சாஸ்திரமே மீமாம்ஸையாகும். வேதாந்த விசாரம் செய்ய மீமாம்ஸை, தர்க்கம் என்ற இரு சாஸ்திரங்கள் மிகவும் கை கொடுக்கும். மீமாம்ஸை என்ற சொல்லுக்கே வேதவாக்கியங்களின் பிரமாணத்தை நிலைபடுத்தும் எண்ணமுள்ளது எனப்பொருள். இதனைப் ப்ரவர்த்திப்பித்து குத்திரம் எழுதியவர் ஐஜிவி முனி (திருப்புக)

★ பாகவத உதயம் ★

திரு. எம். கே. ஸ்ரீநிவாசன, பி.ஏ.,

ஏசன-39

வியாச மகரிஷி நரமதா நதி திரத்தில் ஒரு நாள் காலையில் அனுஷ்டானங்களை முடித்துக்கொண்டு ஆசனத்தில் வந்து அமர்ந்தார்.

‘நாராயண’ என்ற கானம் வானவீதியில் கேட்டது அன்றாடம் பார்த்தார். அடுத்த நிமிஷம் திரிவோக சஞ்சாரியான நாரத மகரிஷி வீணையை மீட்டிக் கொண்டு வந்து இறங்கினார்.

நாரதரை உபசரித்து ஆசனம் அளித்தார் வியாசர். இருவரும் சிறிது நேரம் சம்பாஷித்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்பொழுது நாரதாசநதிரவில்க் களங்கம் இருப்பது போல, தேஜசுடைய உமது முகத்தில் கவலை ஏற்படக் காரணம் என்ன?’ என்று கேட்டார்.

‘நாரத மகரிஷே! வேதங்களையெல்லாம் வகுத்துக் கொடுத்தேன். பிரம்ம குத்திரம் செய்தேன். பல புராணங்களை வழங்கினேன். ஆனாலும் என மனம் நிம்மதி அடையவில்லை. சாந்தி பெறவில்லை’ என்றார் வியாசர்.

‘மகரிஷே! நீர் யாராலும் செய்ய முடியாத சிறந்த காரியங்களைச் செய்தீர். ஆனாலும் பக்தியை வளர்க்கும் பகவானுடைய கல்யாண குணங்களையும், சரித்திரங்களையும் நீர் பாட

வில்லை. இதனால் தான் உமக்கு ஆத்ம சமாதானம் ஏற்படவில்லை. ஆகையால் பாகவதத்தை பாடும்’ என்று சொல்லிவிட்டு நாரதா விடைபெற்றுச் சென்றார்.

உலக உபகாரமாகப் பல நூல்களை படைத்த வியாசர் பாகவதத்தையும் செய்ய வேண்டுமென்ற பகவானுடைய சங்கல்பத்தால் வியாசருக்கு ஆத்ம சமாதானம் வராமல் இருந்தது.

இன்னொரு வழியாகப் பார்த்தால் அறிவு தெளிந்து அறிவு நூல்களைச் செய்த வியாசர் அன்பு பெருகி அன்பு நூல்களையும் அவர் செய்த, நாரதர் வழி வகுத்தார். அறிவின் தெளிவிலே, முனையின் வளர்ச்சியினாலே எவ்வளவு வியக்கத்தக்க வேலைகளைச் செய்து விட்டாலும் கூட ஆத்ம சமாதானம் உண்டாகாது. அன்பு வளர வேண்டும், அப்பொழுது தான் சமாதானம் உண்டாகும் என்று இதில் தெளிவாகிறது.

பறவை இறக்கைகளினால்தான் பறக்கிறது. அதுவும் இரண்டே இறக்கைகள் தான்.

நமக்கு அறிவு, அன்பு இரண்டும் இறகுகள். அறிவுக்கு இருப்பிடம் முனை, அன்புக்கு இருப்பிடம் இருதயம். இரண்டும் சமமாக வளர

வேண்டும். அன்பில்லாமல் முனை மட்டும் வளந்தால் ‘நான்’ என்ற அகம்பாவம் வளர்கிறது. பிறரை அலட்சியம் செய்கிறோம் பிறர் சுகதுக்கத்தை உணர முடியாமல் கொடுமை வளர்கிறது.

அறிவில்லாமல் அன்பு மட்டும் வளர்ந்தால் மூட பக்தி வளர்கிறது. பிறா கட்சியை உணர முடியாமல் கொடுமையே வளர்கிறது.

அறிவில்லாவிட்டால் தெளிவு இல்லை. அன்பு இல்லாவிட்டால் சமாதானம் இல்லை. இரண்டும் இல்லாத வாழ்க்கை மிருக வாழ்க்கை தான் இன்றைய உலகம் முனை வளராசரியைத் தான் அதிகம் பெறுகிறது.

அன்பு வளர வேண்டும், இதனால் சகிப்புத் தன்மையும் வளரும். நாம் வாழ்வதோடு பிறரும் வாழ வேண்டுமென்ற விசால நோக்கம் வளர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உலகத்திலும் நம் மன்திலும் சமாதானம் உண்டாகும்.

உலகத்தில் இந்த உணர்ச்சியைப் பெருக்கவேதான் அதேக அறிவு நூல்களைச் சிருஷ்டித்த வியாச மகரிஷி அன்பு நிறைந்துள்ள பாகவதத்தையும் இயற்றினார்.

★

வர். இவா 12 அல்லது 16 அத்தியாயங்கள்கொண்ட பூவ மீமாமலை குத்திரங்கள் எழுதினர். இவைகளுக்கு சபரர் என்பவர் பாஷ்யத்தையும் குமாரி பட்டர் என்பவர் வார்த்தைகூடம் எழுதினர். வேத வாக்கியங்களின் சிக்கலைக் களையும் சாததிரமே இது. அதனால் இதற்கு ‘வாக்கியம்’ எனவும் பெயர். இவர்கள் பட்டர் எனவும் ப்ரபாகாரர் எனவும் இருவகையபடுவர். இவர்களின் பொதுக் கொள்கை யாவது ‘பரபிரம்மம்’ என்பது ஒன்றும் இல்லை. அழிவற்ற ஜீவாத்மாக்கள் அந்நம். ஜீவாத்மாக்கள்

விபுக்கள் அதாவது எங்கும் நிறைந்தவர்கள். உடல் தோறும் தனித்தனி ஜீவாத்மா இருக்கிறார். வைதிக கர்மங்களிலும், யாகம் ஹோமம் முதலியவைகளிலே தான் இவர்களுக்கு முக்கிய நோக்கு. அதனால் இவர்களைக் ‘கர்மடர்கள்’ எனவும் கூறுவதுண்டு. புஷ்ணிய பாபங்களின் பயனாகவே மனிதன் இன்ப துன்பம் நுகர்கிறார். யாகம் முதலிய வேதம் ஆணையிட்ட செயலைச் சரிவரச் செய்தால் சுவர்க்கம் அடையலாம். மோகஸ்தையும் பெறுலாம்.

(தொடரும்)

★ கீதை காட்டும் நல்வழி ★

திரு. டி. கே. நாராயணன்,

M Sc., M Phil.,
ஆசிரியர் 'சமயஜோதி' மதுரை.

புருஷோத்தம யோகம்

அத்தியாயம்-15.

பகுதி-4.

ஏலலாவிதமான ஆசைகளை அடக்கிய பின்னா ஒருவன பிரமம் ஞானத்தை அடைவதற்காக இடையறுத்து முயல் வேண்டும் தானே தனியுறும் இம்முயற்சியில் ஈடுபடாது அவன் ஒரு குருவினதுணையை நாட வேண்டும். சதகுரு ஒருவன் சாதகனுக்கு நல்வழியைக் காட்டுவார். ஆணவத்தை இல்லாதாகி மனம் புலன்களை ஒடுக்கி அனைத்தையும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்துவிடுமாறு அவர் கிஷ்கிண்ப பயிற்றுவிப்பார். இறைவனிடம் சரணுபுகுந்த பின்னா பகதனது தனிவியகதி போய்விடுகிறது. அவனை இயக்குவது அந்நபம் பறம்பொருளே என்ற உணர்விலே அவன் லயித்து விடுகிறான்.

எத்தகையவா அந்தப் பெருநிலையை அடைய முடியும்? அல்லது பெறக்கரிய பெருநிலையை அடைவதற்கு ஒருவரிடம் என்னென்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும்? இதற்கான பதிலை பகவான் அடுத்த கலோகத்தில் தருகிறார் :

நிர்மானமோஹா ஐதஸக தோஷா
அத்யாத்மநித்யா விநிவிரூத்த

காமா :

தவந்த்வர்ஹீமுகதா ஸுகுத்த

ஸமணா

கச்சந்தயமுடா. பதமவயயம் தத் ||

(15-5)

“ஆணவமும் அவிவேகமும் அற்றவர், பற்று என்னும் குற்றம் வென்றவர், பரமாத்ம ஞானநிஷ்டர் ஆசைப் பற்றுவார், இன்ப துன்பம் என்னும் இருமைகளை கடந்தவர், மயக்க

மோழிந்தவா — இத்தகையவர்கள் அந்த அழியா நிலையை அடைகின்றனர்”.

கலெகடர் ஆவதற்கு ஒருவருக்கு ஆசை இருக்கலாம். ஆனால் வெறும் ஆசை மட்டும் இருந்தால் போதாது. ஐ.ஏ.எஸ். தோஷு பெற்றிருக்க வேண்டும் அதுபோல டாகடர் ஆக ஒருவன் வீருமபிஸுல எம்.பி.பி.எஸ். எம்.டி., போன்ற பட்டங்களைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆசை வேறு தகுதி வேறு. தகுதிகளைப் பெற்றுக் கொண்டு ஆசைப்பட்டாலதான் ஆசைப்படுவது கிட்ட வாய்ப்பு உண்டு. இதைத்தான் குருதேவா சிவானந்தர், ‘Deserve first and then desire’, என்கிறார்

‘இறைவா, எத்தனை காலம் நான் இந்த சமசார சாகரத்தில் கிடந்து உழல் வேண்டும். உன் பொன்னடியில் என்னைச் சோத்துக்கொள்ள மாட்டாயா? போதும் இந்தப் பிறப்பிற்று; இனிப் பிறவா நிலையை அருளமாட்டாயா?’ என்று பக்தா ஒருவர் இறைவனைக் குறித்து வேண்டலாம். பெறக்கரிய பெருநிலையை அடைவதற்கான வேட்கை அவரிடம் இருக்கலாம். ஆனால் வெறும் நாட்டம் மட்டும் இருந்தால் போதாது. அந்தப் பெருநிலையை அடைவதற்கான தகுதிகளும் அவரிடம் இருந்தல் வேண்டும். அந்தத் தகுதிகள் என்னென்ன என்பதைப் பகவான் இந்த கலோகத்தில் தொகுத்து அளிக்கிறார்.

இது இந்த அத்தியாயத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியமான கலோகம் ஆகும். எல்லோரும் சாதனையைத் தொடங்கி விடலாம். இதற்கு விருப்பமும் சிறிது முயற்சியும் இருந்தால்

போதும். தொடங்குவது எளிது. ஆனால் தொடங்கிய சாதனையை உறுதியாகத் தொடர்வது கடினம். இடையில் எத்தனையோ இடுக்கன்கள் எதிர்ப்பட்டலாம். மேடு பள்ளங்கள் இருக்கலாம். நமது மனமே நம்மைப் பலவீதங்களில் ஏமாற்றிக் குழியில் தள்ளப் பாக்கும் மிகவும் கவனமாக இருத்தல் வேண்டும்.

नत श्रयय श्रयन्ति - ‘அந்த அழியாப் பெருநிலையை அடைகின்றனர். யார்? எவர்களிடம் கீழ்க்கணும்குணங்கள் காணப்படுகின்றனவோ அவர்கள் அந்தப் பிரம்ம நிர்வாணப் பெருநிலையை அடைகின்றனர்.

निर्मानोहा:—(நிர்மானமோஹா:)-மானமும் மோகமும் அற்றவா, மானம், மோஹம் எவரை விட்டு ஒழிவிட்டனவோ அவர்களே ‘நிர்மானமோஹர்கள்’ ஆவார்கள். தான் அல்லாததைத் தான் எனக் கருதுதல் அபிமானம் ஆகும். இதைக் கர்வம் அல்லது ஆணவம் என்றும் கூறலாம். ‘நான் எவ்வளவு படித்தவன், பட்டம் பெற்றவன், அழகானவன், பணம் படைத்தவன், வசதிகள் வாய்க்கப் பெற்றவன், பதவி வகிப்பவன், உயர் குலத்திலுள்ள பிறந்தவன் ..’ இப்படி தன்னைப் பற்றி கர்வப்படுவது அபிமானமாகும்

கண்ணடியில் தன் உருவத்தைக் கண்டு பெருமைப்பட்டவா உண்டோ? தோஷி சிறம் கறுப்பாயிருந்தாலும் கருடடை முடியைக் கண்டு மகிழ்தல், மாறுகண்ணையிருந்தாலும் சிவப்பு நிறத்தைக் கண்டு பெருமைப்படுதல், இப்படி ஏதாவது ஒரு அம்சத்தைக் கண்டு அதனால் கர்வமும் பெருமையும் கொள்ளுதல் மனித இயல்பாகும். தேசம், காலம், வயது-இவற்றின் பீடியில் உட்படாதவரே பெருமக்

கள். 'நான் இந்த ஊரைச் சேர்ந்தவன், இந்த இனத்தில் பிறந்தவன், இத்தனை காலம் அங்கு வசித்தவன்...' என்று எவர்கள் சொல்லிப் பெருமைப்படுவதில்லையோ அவர்கள் சான்றோர்.

அபிமானமும் மோஹமும் ஒன்றே. டொனறு பினைபி பினைந்தவை, அதனால்தான் பகவான் இரண்டையும் சோதனையே சொல்கிறார். இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாகக் கருதுவது மோஹம் அல்லது மயக்கம். ஒன்றேமே செய்யாமல் உலகத்தையே நாமதான் தாங்குவதாக நமமில்லா என்னும்கிறேமில்லையா? ஒன்றேமே தெரியாமல் அனைத்தையும் அறிந்ததாக நமமில்லா உளறுகிறேமில்லையா? இதுதான் ஆணவத்தின் விளைவாகத் தோன்றும் மோஹம். அறிஞர் பெரும்கள், ஞானிகள் இதற்கைய ஆணவம், மோகங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள்.

'இதனைத் தோஷா' -பற்று என்னும் குற்றம் வென்றவர். நமது அனைத்துத் துன்பங்களும் உலகப் பொருள்களை நாம் பற்றி நிற்பதால் ஏற்படுவையாகும். பொறி புலன்கள் சதா நமமை ஏமாற்றக் காத்திருக்கின்றன. 'ஸகாகத ஸஞ்ஜாயதேகாம்...'பரணசயதி' என்ற சுவோகங்களில் ஏற்கனவே பகவான் முன்பு ஒரு அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டது போன்று பற்றுத்திலுலதான் ஒரு பொருளிடம் அல்லது ஒரு நபரிடம் நமக்கு ஆசை ஏற்படுகிறது. மேற்கு அது சினைம், புத்தி தருமாற்றம் என்று இறுதியில் அழிவில் கொண்டுபோய் நமமைச் சேர்க்கிறது. எனவே அழிவில்லாப் பெருநிலையை அடைய வேண்டுமானால் உலகப் பொருள்கள் எதனிடத்தும் பற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. அப்படியானால் பற்று இல்லாது உலகம் நம்மால் வாழ முடியுமா என்ற கேள்வி கூடவே எழுகிறது. முடியும். எப்படி? தாமரை இலை தண்ணீர்

போல. உலகில் வாழும்போது, 'இவை எல்லாம் இறைவனுடையவை எனனுடையது ஒன்றும் அல்ல', என்ற எண்ணத்தில் ஊறி ஒன்றுடனும் பற்று அற்று வாழ்நாள் முயல் வேண்டும் அப்படி வாழ்ந்தால் இப்பிறவியின் இறுதியில் வெள்ளரிக் கொடியினின்று வெள்ளரிப் பழம் மிக எளிதிலே விடுபடுவது போன்று பிறவீத தீர்மானித்து விடுபட்டு இறைவன் அடியை அடையலாம்.

'अवगमयित्वा' (அத்யாதமநிதயா) -பரமாதம் ஞான நிலை. இங்கு 'அத்யாத்ம' என்பது பரமாதமனின் சொரூபத்தைக் குறிக்கிறது. நீரினறி மீதுக்கு எவ்வாறு வாழவுகிடையாதோ, கணவனின் பதிவிரதா ஸ்திரீக்கு எவ்வாறு மகிழ்ச்சிகிடையாதோ, அதுபோல இறைவனின் நினைவின் பக்தனுக்கு வாழவுகிடையாது. நின்றாலும், கிடந்தாலும், இருந்தாலும், எழுந்தாலும் எந்த நிலையிலும் சதா அவன இறைவனுடனேயே ஐக்கியப்படுத்தப்பான்.

'ஊனினமேய ஆவீந் உறக்கம்' மொண்டுச்சிநீ ஆனில்மேய ஐந்தும்நீ, அவற்றுள நின்ற தாபமேநீ வானிடுகு மன்னும்நீ, வளங்கடற பயனும்நீ, யானும்நீய தனறியெம்பிரானும்நீயி ராமனே'.

என்று திருமழிசையாமலார் கூறுவதற்கொப்ப பக்தன் தன்னைப் பகவானோடு ஐக்கியப்படுத்திக்கொண்டு விடுவான்.

'தலையே நீ வணங்காய், முகமே நீ முரவாய், செவிகளே கேணமின்களோ....' என்று அமைகின்ற தேவாரப் பாடல் இந்தக் கருத்தைத் தான் வலியுறுத்துகின்றது. 'இருந்தால் அவன் நினைவில், இறந்தாலும் அவன் நினைவில்' என்பத்தான் ஞானியின் நிலை.

विनिवृत्त काया:—(விநிவிருத்தகாயா:)-ஆசை அறவர்கள் எவர்கள் மனம் இறைவனிடம் லயித்து

நிற்கிறதோ அவர்களை ஆசைகள் அண்டமாட்டா.

गृहीं राय है वहीं काय नहीं, गृहीं काय है वहीं राय नहीं—எனவே ராமன் உண்டோ அங்கே காமம் இல்லை, எங்கே காமம் உண்டோ அங்கே ராமன் இல்லை' என்பது பொருள் பொதிந்ததொருவாக்கியம். 'பொதுவாக காலியன் மனத்தில் தான் ஆசைகள் அலைமோதும். An idle mind is the workshop of a devil'-சோம்பேறியின் மனம் சாதனின் உறைவிடம்' என்பப்படுவதால் இறை சிந்தனையால மனத்தை சதா நிரப்பி வைத்திருந்தால் ஆசையெனும் பூதம் அங்கு அண்டாது.

क+आम=काम। 'கவுக்கு 'ஸுகம்' என்றும், 'அம்'க்கு 'மட்டமான' என்றும் பொருள். எனவே குணத்தில் உயர்ந்த சான்றோர்கள் மட்டமான இன்பத்தை நாடமாட்டார்கள். இன்பத்தின் இருப்பிடமும், பிறப்பிடமும் இறைவனே. எனவே ராமநாம ரசத்தை அனுபவிக்கும் பக்தர்கள், ஞானியான மனம் நிறை ஆசைகளுக்கு அவர்கள் மனத்தில் இடம் கொடுக்கமாட்டார்கள் அதற்கையவர்களே மேலான பிரமமானந்தப் பெருநிலையை அடையத் தகுதியானவர்கள் ஆவர்.

सुख दुःख सन्निः द्वंद्वे विमुक्ता:—'ஸுகதுக்க ஸமனஞ்' தந்ததவா விமுக்தா -இன்ப துன்பம் போன்ற இரட்டைகளை கடந்தவர்கள், 'எல்லாம் இறைவன் செயல்' என்ற நினைப்பில் ஊறியிருப்பவர்களுக்கு 'இது நல்லது, அது கெட்டது' என்ற வேறுபாடே தெரியாது 'அனைத்தும் அவன் செயலே' என்ற எண்ணத்தில் அவர்கள் ஊறியிருப்பார்கள். நிழலும் வெயிலும், உஷ்ணமும் குளிர்ச்சியும், இகழ்ச்சியும், புகழ்ச்சியும், லாபமும் நஷ்டமும் எல்லாம் அவர்களுக்கு ஒன்றுதான். விருப்ப வெறுப்பு இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் பெற்றற்கரிய பெருநிலையை அடைகின்றார்கள்.

(தொடரும்)

★

திருவேங்கடமலை

★

முன்னுரை:

உயர்வற உயாதலம் உடைய வனான திருவேங்கடமுடையானைப் பற்றிய நூறு செய்யுட்களைக் கொண்டமைந்த நூலே திருவேங்கடமலையாகும். இதை இயற்றியவா பிள்ளைப் பெருமான ஐயங்கரா ஆவார், இவர் அஷ்டப் பிரபந்தங்கள் என்ற எட்டு பிரபந்தங்களைப் பாடியுள்ளார் அதில் திருவேங்கடமலை என்ற பிரபந்தமும் ஒன்றாகும். இந்நூலில் உள்ள நூறு வெண்பாக்களும் திருவேங்கடத்தின் சிறப்பையும், திருவேங்கடமுடையானின் பெருமையையும் சிறப்பித்துக் கூறுகிறது, திருவேங்கடமலையின் சுருக்கத்தைக் காண்போமாக!

திருவேங்கடம்:

வேம=பாவம். கடம்=எரிதல். வெம்மையான கொடிய பாவங்களை வெந்திடச் செய்வதால் வேங்கடம் எனப்பட்டது.

வேம=அழிவிலாத, கடம்=செல்வம் தன்னை அடைந்தவாக்கு அழிவிலாத செல்வத்தைத் தருவதாலும் வேங்கடம் எனப் பெயர் பெற்றது.

பூக்களால் ஆகிய மலை வாடி விரும். திருவேங்கடத்தைப் பற்றிய பாக்களால் ஆகிய பாமாலை எப்பொழுதும் வாடாது அழகிய வேங்கடமுடையானின் புகழைக் கூறுவதால் திருவேங்கடமலை எனப்பட்டது.

வரலாறு:

மாதவன் எனபவன் தன் மனைவி சந்திர ரேகையுடன் பூஞ்சோலையில் உலாவிக் கொண்டிருந்தான். அப்பொழுது மாலினி என்ற அழகிய மங்கையைக் கண்டு அந்த விரும்பத்தால் மனைவியைத் துறந்தான்.

மாலினி என்ற புலை மங்கையுடன் புலால் உண்டு, கள் குடித்துத் தன்கைப்பொருள் எல்லாவற்றையும் இழந்தான் கொள்ளை, வழிப்பறி, கொலை முதலிய பாவத் தொழில் களில் ஈடுபடலானான் பல்வகை நோய்கள் மாதவனை வந்தடைந்தன.

புலவர். என். முராரி, எம்.ஏ பி.எட்., சேலம்

மாதவன் வறியவன் ஆனான். பித்தன்குப்பலராலும் இகழப்பட்டான். இறுதியில் வேங்கடமலையை அடைந்து திருவேங்கடநாதனை வழிபட்டான் மாதவனுடைய தீவினைகள் நீங்கி பழைய அழகான உருவத்

தைப் பெற்றான். ஆனந்தம் அடைந்தான் மாதவனைப் போல திருமாலின பாதத்தை அடைந்தோர் வேங்கடநாதன் அருளைப் பெறுவர் என்பதை அறியலாம்.

திருவேங்கடமலை:

திருவேங்கடமலை என்னும் இந்நூல் திருவேங்கடமுடையானின் பெருமையைக் கூறுகிறது. ஒவ்வொரு செய்யுளிலும் முன்னின்று அடிகள் திருவேங்கடத்தின் சிறப்பையும், பின்னிரண்டு அடிகள் திருவேங்கடமுடையானின் சிறப்பையும் கூறுவதைக் காணலாம்.

திரு எனபது பல பொருள் ஒரு சொல். திருமால், திருவாய்மொழி,

ஸ்ரீ கபிலேஸ்வரகவாமி கோயில், திருப்பதி.

தினசரி நிகழ்ச்சி நிரல்

காலம்

5-00 முதல்	5-30 வரை	சுப்ரபாதம்
5-30 முதல்	9-30 வரை	ஸர்வ தரிசனம்
9-30 ,,	10-30 ,,	அபிஷேகம் (ஆரஜிதம்)
10-30 ,,	10-45 ,,	முதல் மணி
10-45 ,,	11-30 ,,	ஸர்வ தரிசனம்
11-30 ,,	11-45 ,,	இரண்டாவது மணி
11-45 ,,	3-45 (மாலம்)	ஸர்வ தரிசனம்

மாலம்

3-45 முதல்	4-15 வரை	அபிஷேகம் (ஆரஜிதம்)
4-15 ,,	5-15 ,,	ஸகந்திர நாம ஆசனம் (ஆரஜிதம்)
5-15 ,,	5-30 ,,	இரவு மணி
5-30 ,,	6-00 ,,	ஸர்வ தரிசனம்
6-00 ,,	6-30 ,,	தீபாராதனை
6-30 ,,	8-00 (இரவு)	ஸர்வ தரிசனம்

இரவு

8-00 முதல் 8-15 வரை ஏகாதய சேவை

(ரூ. 1/- வீதம் செலுத்தினால், நபர் ஒருவர் ஆரஜித சேவையின் போது அனுமதிக்கப்படுவார்)

திருவரங்கம், திருவடி போன்று திரு என்பது புண்ணியத் தலங்கள், புண்ணிய தீர்த்தங்களுக்கு முன்னே, மேன்மைப் பொருளைக் கொண்டு வருவதாகும்.

திருவேங்கடமலை :

“ பொன்னு மணியும் பொலிந்தோங்கிப்
பார்மகட்கு
மின்னு மணிமுடியாம வேங்கடமே—
மன்னும்
பரமபத நாட்டினுள் பையரவின
குட்டிற
சிரமபத நாட்டினுள் சேர்வு.”

திருவேங்கடம் :

பொன்னும், மணியும், நவரத்தினங்களும் விளங்கப்பெற்று உயர்த்திருத்தலால் பூமாதேவிக்கு இரத்தின கிரீடம் போன்றிருக்கும் திருவேங்கடமலை, மயக்கத்தைக் கொண்டலைவோரின பிறவியாகிய கடலுக்கு ஓர் மரகதம் போன்றது திருவேங்கடம். நோய், மரண வேதனை மற்ற துன்பங்களையும் நீக்கி அருளுகின்ற இடம் திருவேங்கடம்.

பைத்தியம், மலடு, ஊமை, முட்டைய, குருடு, கூன, செவீடு மற்றும் எல்லா வியாதிகளையும் நீக்குமிடம் வேங்கடம்.

சந்திரன் வானில வர பால சோறு என்று நினைத்த யானையானது கை நீட்டும் மலை திருவேங்கடமலையாகும்.

பெண் குரங்குகள் உண்ணும் மாம பழத்திற்குத் தேவலோகத்தில் உள்ள குரங்குகள் கைநீட்டும் வேங்கடமலை துறவிக்கும், இல்லறத்தாரும் நற்செயல்களைச் செய்வதற்கு ஏற்ற இடம்

திருவேங்கடம். ஞானியரும் தியானிகளும் திருவேங்கடம். அந்நணர்களால் வேதம் ஓதப்படும் இடம் திருவேங்கடம். குளிர்ந்த தாமரையை, யுடைய சுனைகளில் வாழுகின்ற சாதகம் எனலும் பழவை வினதாரை நாடும். ஆகாயத்திலிருந்து விழும் மழை நீரைக் குடிக்கும். வேடர் பகைவரை நாடுவர் (வினதாரை = பகைவரை).

“ தன்டா மரசுகனைநிற் சாதகமும்
வேவரும
விண்டாரை நாடுகிற வேங்கடமே—
தொண்டாக்கி
யேவத் தனக்குடையா ரெனனைமுன
ளுனெடுத்த
கோவத் தனக்குடையா ருன்று.”

வேடாகளின் திருமணம் நிகழும் திருவேங்கடமலை மிகச் சிறந்த மலையாகும் என்பது படியுள்ளார்.

திருவேங்கடமுடையான் சிறப்பு :

பரமபதம் என்னும் நாட்டை உடையவன். பாம்பின் முடியில் நடனம் ஆடியவன். திருப்பாற கடலில் பள்ளி கொண்டவன். பாரிசாத மரத்தைப் பூமியில் கொணர்ந்து நடவன், நரசிம்மா அவதாரமாய்த் தோன்றியவன்

அடியாரின் நோக்கம் அறிபவன். மும்மலங்களை நீக்கி பரமபதம் சேர்த்துக் கொள்பவன். பக்கங்களுக்கு குழலூதி மகிழ்வைத் தருபவன். அருக்கனளுக்குத் தேரோட்டியவன். முதலாழ்வார்களின் பாகரங்களை ஏற்றுக் கொண்டவன். கருடவாகனத்தை உடையவன், பதினான்கு

உலகங்களையும் பாதுகாப்பவன். ஒருநாள் விதுரன் வீட்டிற்கு விருந்தினரைய வந்தவன். துரியோதனா நூறுவரைக் கொன்றவன். அகலிகையைப் பெண் உருவமாகியவன். கஜேந்திர ஆழ்வாருக்கு அபயமளித்தவன். வேதத்தின் இருப்பிடமானவன். ஆனிலையில் பள்ளி கொண்டவன்.

பாஞ்ச சன்யம் என்னும் சங்கைக் கொண்டவன். மூன்றடி மண யாசிடவன். முன்பு பாரத யுத்தத்தைத் தொடங்கி முடித்தவன். கம்சனைக் கொன்றவன். தம்மை வந்தடைந்தவரின இழிவான பிறப்பை நீக்கி அருளை அளிக்கும் சிவந்த திருவடி. ஆண்டாள் குடாத மாலைகளைக் குடாதவன். தன் அடியார்க்கு வைகுந்தப் பதவி அளிப்பவன் தாயைக் காட்டிலும் இனிமையானவன். திருமங்கை ஆழ்வாரால் பாடப் பெற்றவன் இரணியனைக் கொன்றவன். ஆயிரம் திருநாமங்களை உடையவன். அடியார்களை நினைப்பதை அளித்து மகிழ்ச்சியைத் தருபவன்.

முடிவுரை :

திருவேங்கடமாலையில் இவ்வாறு திருவேங்கடமுடையானைப் பற்றியும், திருவேங்கடத்தின் சிறப்பையும் கூறிய அழகிய மணவாளதாசா இறுதியாக தன்னுடைய ஆசாரியரின் திருவடிகளைச் சரணமாகப் பாடி முடிக்கின்றார்.

“ ஆதிதிரு வேங்கடமென முமிரமபே
ராளிடமென
ருேதிய வென்பா வொருநூறு—
கோதில
குணவான் பட்டிரு கோகனகத்
தானசே

மணவான் தானனை வாக்கு”

அழகிய மணவாளதாசா என்ற பிள்ளை பெருமான் ஐயங்காருடைய திருவேங்கடமாலையை ஒதி திருவேங்கடமுடையானின் அருளைப் பெற்று உயவோமாக!

— ஆர்

ஸப்தகிரியில் வெளியிடப்படும் கதை, கட்டுரைகள், கவிதைகள் ஆகியவற்றில் காணப்படும் கருத்துக்கள் அவ்வவ் எழுத்தாளர் பெருமக்களின் தனிப்பட்ட கருத்துக்களேயாம். அவற்றிற்கு ‘ஸப்தகிரி’ எவ்வகையிலும் பொறுப்பேற்காது.

* திருவேங்கடமலை வரலாற்று மாலை *

நானகாம் ஸ்தபகம்
மூலவர் திருமஞ்சனம்

அவ்வனம் திருப்பதியில் வசித்தது க கொண்டிருந்த ராமாநுஜ முனிவர அசுரகாலத்தில் திருவேங்கடநாதனுக்குத் தினநதோறும் செய்யப்பட்டு வரும் திருமஞ்சனத்தைப் பற்றி நன்கு சிந்தித்து, இவ்வாறு நான் தோறும் நடைபெற்றால் பகவானுடைய திவ்யமங்களைத் திருமேனிகு நடப்பிக்கத்தக்க உபசாரங்கள் அணைத்தும் முறைப்படி பூர்ணமாக நடைபெறமாட்டா, ஆகையால் அவ வம்போது ஒவ்வொரு தடவையாகவே சிறப்பான திருமஞ்சனம் நடப்பித்தவ தக்கது. அப்படி நடப்பிக்குமபோது, 'திருமாலை அாச்சைத் திருமேனிகுத் திருமகளுடன் வெள்ளிகிழமைமையில் திருமஞ்சனம் செயதால் அது அதில் எப்போதும் அவனை ஸநதிபிண்ணணியிருக்குமபடி செய்யவல்லதும் எல்லாச் செல்வங்களையும் அதிகமாகத் தரவல்லதும் ஆகும்' என்றுள்ள பூர்வையுநலாக மத்தைச் சோந்த ஆனந்த ஸம்ஸிதைப்பின் வசனத்தினால், வெள்ளிகிழமைமையோடும் நடத்தப்படும அபிஷேகத்தினால் சிறந்த செல்வம் முதலியவற்றின் அபிவிருத்தி உண்டாகுமென்று அறியப்படுவதாலும், பவிஷ்யோத்தர புராணத்தின் பதினாசுரகாம தியாயத்தில் கூர்மனென்னும் பிராமணனது சரிதையில், 'நேற்று வெள்ளிகிழமை யாகையால் திருவேங்கடவனுக்குத் திருமஞ்சனம் ஏற்பட்டுள்ளது, அந் தன்னே, அதைத் தரிசிக்க என்

பெண்கள் எல்லோரும் செனறாகள், பூர்நிவாஸன் தனது இடைநடுவில் அவர்களோடு உன மனைவியும் பெருமானைச் சேவிப்பதற்காகத் தன்னுடைய ஆண-பெண மக்களை அழைத்துக்கொண்டு திருவேங்கடமலைக்குச் சென்றிருக்கிறாள்' என்று தொண னததினாலும், இவ்வாறே அப்புராணத்திலேயே பதினேராமத்தியாயத்தில், 'அஷ்டமி நாளைய சந்திரன் போன்ற வடிவமுடையதும் கண்ணாடி போல் பளபளப்புள்ளதுமான தனது நெற்றியில் நவலோர்க்குத் தஞ்சு மாள பூர்நிவாஸன் (மூக்கில) மூலத்தோடு கூடிய இருகோடுகளின் வடிவமுடைய திருநாமத்தை வெண்ணிற

மூலவர் திருநாமம்

பூஜிக்கத்தக்க அவ்விராமாநுச முனிவர மேலும் சில ஒழுங்குமுறை களை இவ்வாறு ஏற்படுத்தினார். 'மூக்கிலடியில்' அஷ்டமி நாளைய சந்திர கலை போன்ற ஆதாரத்தையுடைய தாய், நெற்றியில் அணிந்துள்ள திருநாமத்தையுடையவன்' என்று பாதமபுராணப் பகுதியிலுள்ள 27 என குறித்த நான்காமத்தியாயத்தைச் சேர்ந்த வசனத்தினாலும், பவிஷ்யோத்தரபுராணத்தின் ஆறாமத்தியாயத்தில் 'கண்ணாடியில் காணப்பட்ட தனது திருநெற்றியில் பூர்நிவாஸன் வெண்ணிற மண்ணினால் திருநாமத்தையும் அதன் நடுவில் குங்குமத்தினால் திலகத்தையும் தரித்து—என்றுள்ள வசனத்தினாலும், கண்ணாடி வெள்ளைத்திருமண் குங்குமமிட்ட பேழை இவற்றை

திரு தி. அ. கிருஷ்ணமாசாரியர்,

சிரோமணி—வித்வான்:
திருப்பதி.

மண்ணினால் தானே அணிந்து கொள்ளான். அப்போது பகவானது தாயான வகுளமாவிகை லோக மாதாவான திருமகனைக் குறித்து, மங்களமானவளே குங்குமத்தினால் உன் மணவாளனது நெற்றியில் திலகத்தை இடக்கடலாய் என்று கூற, திருமகள் பெருமானது நெற்றியில் மூலத்தோடு கூடிய திருநாமத்தின் இரண்டு கோடுகளின் நடுவே குங்குமத்திலகத்தை இட்டான்' என்றுள்ள வசனங்களினாலும் பூர்நிவாஸ பகவான திருநாமமணிவது அறியப்படுவதாலும், அதை அணிவித்தால சைவர்களுக்குத் தமது இஷ்ட தேவதை இவ்வெண்ணம் எண்ணம் ஒழிப்பெறுமாதலாலும், இத்தனை

(மூர்த அனந்தாரியர் அருளிய மூர்வேங்கடாசல-இதிறாஸ மாலாவின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு)

கோவில் அதிசயங்கள்

தமிழ் நாட்டுக் கோயில்களில் காணப்படும் சில முக்கியமான விஷயங்கள்.

1. சிவன கோவிலில் தீர்த்தம் கொடுப்பது இராமேசுவரத்தில் உள்ள அருள்மிகு இராமநாதர் கோயிலில் மட்டுமே.

2. ஒரு சுவாமிகளுக்குச் செலுத்தப்பட்ட மாலையை அடுத்தடுத்து இரண்டு சுவாமிகளுக்குச் செலுத்துவது ஸ்ரீ வீலவிபுத்தூர் பெரிய கோவிலில் மட்டும்தான்.

3. திருவண்ணாமலையில் சுவாமி எப்போதும் ராஜகோபுரம் வழியாக வெளியே வருவதில்லை. பக்கத்திலுள்ள வாசல் வழியாகத்தான் வெளியே வரும்.

4. மூலவரே வீதிவலம் வருவது சிதம்பரம் நடராஜா.

5. அம்மை சந்திதி இல்லாத கோயில் காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பர நாதா கோயில்.

6. கோயில்களில் அதிகமான கோபுரங்கள் உடைய கோயில் மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி கோயில். அதிலுள்ள கோபுரங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 14.

7. கர்ப்பக்கிருகத்தின் மேல் உள்ள கோபுரம் மிகப் பெரிய அளவில் இராஜ கோபுரம் போல் இருப்பது தஞ்சை பெரிய கோவிலில் மட்டுமே.

8. மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி கோவிலில் உள்ள பொறள்கரைக்குளத்தில் மீன்கள் கிடையாது. மீன்கள் வளரவும் வளராது.

9. சின்ன திருப்பதி என அழைக்கப்படும் தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள உப்பிலியப்பன் கோவிலில் இருக்கும் பெருமானுக்குப் படைக்கும் உணவில் உப்பு சேர்ப்பது இல்லை.

ஸ்நான கட்டடங்கள்!

இராமேசுவரத்தில் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டிய முக்கிய கட்டடங்கள்.

1. மகாலட்சுமி தீர்த்தம்	12. சக்கர தீர்த்தம்
2. சாவித்திரி தீர்த்தம்	13. பிரமஹத்தி வீமோசன தீர்த்தம்
3. காயத்திரி தீர்த்தம்	14. சூரிய தீர்த்தம்
4. சரசுவதி தீர்த்தம்	15. சந்திர தீர்த்தம்
5. சேது மாதவ தீர்த்தம்	16. கங்கா தீர்த்தம்
6. கந்த மாதவ தீர்த்தம்	17. யமுன தீர்த்தம்
7. கவாட்ச தீர்த்தம்	18. சுயா தீர்த்தம்
8. கவய தீர்த்தம்	19. சிவ தீர்த்தம்
9. நள தீர்த்தம்	20. சத்தியாமிருத தீர்த்தம்
10. நீல தீர்த்தம்	21. சர்வ தீர்த்தம்
11. சங்கு தீர்த்தம்	22. கோடி தீர்த்தம்

எட்டையூர் சிவம்தீ.

நாட்கள் வேறு தேவதையென்ற ஆய்மாகிய மறுவாண்டாகப் பெற்ற ஸ்ரீவிவானுக்குக் காணும்போதே திருமாலா நதனமையை நினைவூட்டும் தான திருநாமம் சாத்தப்பட வேண்டும் அத்திருநாமம் மூக்கின் அடிப்பகுதியில் பரவிய பூர்ணசந்திரனது அரைப்பகுதி வடிவமுடைய மூலத்தோடு கூடியதாகவும், அதற்குமேல் திருக்குழல் (கந்தல்) வரை மேல் நோக்கிப்புறப்பட்ட இரண்டு அம்ருததாரை போன்று நடுவில் இடைவெளியோடு கூடிய அக்ஷர இரண்டு வெண்கோடுகளுடன் கூடியதாகவும், மிகக் வெண்ணிறமும் நறுமணமும் பொருந்திய பச்சைக்கருப்பூரப் பொடிச் சேற்றிலுல இடப்பட வேண்டும் 'அஷ்டமீந்து கலாதாரலலாடல் தோர்த் வபுண்ட்ரக' என்று முன்பு காட்டிய பாதம்புராணவசனத்தில், 'ஆதார' என்று கூறப்படும்—திருநாமத்தின் அடிப்பகுதிக்கு அஷ்டமியனையை சந்திரகலையுடன் ஒப்புமை கூறப்படுவது அம், அச்சந்திரகலையானது முழுச் சந்திரபிம்பத்தின் அரைப்பகுதியோடொத்த வடிவமுடையதாகையாலும் புருவத்தின் நடுப்பகுதிக்குக் கீழே மூக்கின் அடிப்பகுதியில் அரைச் சந்திரவடிவமுடையதாகவும் நடுவில் இடைவெளியற்றதாகவும் திருநாமத்தின் அடிப்பகுதி (பாதம்) அமைக்கப்பட வேண்டும், அதற்கு மேலே திருக்குழல் வரையில் அணிவிக்கத்தக்க திருநாமத்திற்கு — நடுவில் இடைவெளியையுடைய இருகோடுகளின் வடிவமுடைய கூறப்படுவதனால், புருவ நடுப்பகுதி தொடங்கி நடுவில் இடைவெளியோடு கூடியதாய், மூக்கின் அடிப்பகுதியில் இடப்பெற்ற திருநாம வடிவ பகுதியிலிருந்து மேல்நோக்கிப் புறப்படுகின்ற இரண்டு கோடுகள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

'நெற்றியின் அடியில் ஓங்குல வளவுள்ள மூலமும் (=பாதமும்) அதிலிருந்து தோன்றி மேல்நோக்கிய இருக்கைகளாகிய கோடுகளும்,

முற்காட்டிய காதையனிய உப
நிலத்தில் 'ஏகாங்குலம் பாலதலே
ஊர்தவஸ்ய சூலம்' என்றவிடத்தில்
பாலதலம் என்ற சொல் நெற்றியின்
கீழ்ப்பகுதியான மூக்குமூலத்தைக்
குறிக்கின்றது. தலம் என்ற சொல்

தீழ்ப்பகுதியைக் கூறுமாணையாலும்
வேறு (புராணத்) வசனங்களோடு
பொருந்தவேண்டியிருப்பதாலும்
இங்ஙனமே கொள்ளத்தகும.

எல்லா நூல்களிலும், மூக்கின் அடிப்பகுதி தொடங்கித் திருநாம மணியேவண்டு மென்பதும், அது இடைவெளியுள்ள இருகோடுகளின் வயுமுடையசெதனபதும் பிரசித்த மாயிருக்கிறது.

ஆகையால்தான் பாரதவாஜனம்
ஹிதையில் 'ஆசமனம்' செய்து
கொனீ மண்ணை திருநாமம் இடுக்
கொள்ளவேண்டும் முக்கின் மூலத்
தில் ஆரம்பித்துத் தன்மயிர் வரை
இடவேண்டும். முக்கின் மூலமாவது
முக்கின் மூண்டு பகுதியாகும்.
நெற்றியில் திருநாமத்தின் நடுவில்
(இடைவெளியில்) மஞ்சட் பொடியி
லை (அல்லது) நறுமணமுள்ள குங்கு
மப்பூ பொடியியூல் லக்ஷ்மியின்
ஸ்தானமாகிய மூர்த்தத்தை இட்
வேணும்' என்று கூறப்ப்டதது

வைகாநலாகமத்திலும், 'ஹரியின்
மங்களமான திருநெறியில், மூக்
கின் மூலம் தொடங்கி-இரண்டு
கோடுவடிவமுள்ள திருநாமத்தைச்
சாதத்தவேண்டும்' என்று சொல்லப்
பட்டது.

பராசரணம் விஷையிலும் திருநாமம் மிடுவதை விதிக்குமிடத்தில்—மூக்கின் மூலத்தில் இரண்டாக்குமள்ளபிளவாக நெற்றியின் நடுவில் ஒன்றை வரையாக்குமூள் இடவெளியும் அதன் இரு பக்கங்களிலும் ஓராக்குவளவுள்ள கோடுகளுமாக, அந்தக் கண்ணை மிகவும் விளக்கமாகத் தெரிநாயும்படியாகத் திருநாமம் தரிக்கவேண்டுமென நன்றி பதரப்பட்டது.

இவைபோலவே அங்கங்களின்
மற்ற பிரமாண வசனங்களும் இங்கு
மேற்கோளாகக் காட்டத் தக்கன
அவற்றிலும், முற்காட்டிய காத்த
பாயனீய—உபநிஷத்துப் பிராசாரமும்
விதை பாத்மோத்தர கண்டம்
அகியவற்றிலுள்ள வசனங்களை

மூரண்பாடி விலா மல் பொருந்த வேண்டியிருப்பதனால், மூக்கின் அடிப் பகுதியில் தரிக்கப்பட்ட திருநாமத் தின் கீழ்ப்பகுதி இடைவெளியில் வைத்தென்றும் அதன் மேலுள்ள பகுதியே இடைவெளியோடு கூடிய இரு கோடுகளின் வடிவமுடையதென்றுமே கருதப்பட்டதாகக் கொள்க. அக்காரணத்தினால்தான் திருநாமத்தின் கீழ்ப்பகுதி (பாதம்) ஓரங்குலத்திற்கு குறையாமலும் இரண்டங்குலத்திற்கு மேற்படாமலும் மூக்கின் மூலத்தில் பரவியும் இருக்கவேண்டுமென்றும் கொள்க. எல்லாப் பொருள்களுக்கும் அடி நடு நளி என்று பிரிவைக் கருதிக் கீழ்க்காட்டிய பாரத்வாஜனும் பகுதியை 'மூக்கின் மூன்றாம் வந்தி மூக்கின் மூலமென்று கருதப்படுகிறது' என்று கூறும் பரத்வாஜரால் — மூக்கை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரித்து அவற்றின் கீழுள்ள இரு பகுதிகளை விட்டு விட்டு அவற்றின் மேலுள்ள பகுதி ரோடாங்கியே திருநாமத்திட வேண்டுமென்று கூறப்பட்டதாகும் 'தீரீபாக.' என்றசொல் தீரீஷு பாக.' என்று பிரிக்கப்பட்டு மூன்றில் ஒரு பகுதியைக் கூறுகின்றது. ஆக, திருநாமத்திற்கு நீளமும் அகலமும் போல அதன் மூலத்திற்கு (பாதத்திற்கு) உள்ள நீளம் அவ்வவ்வுறுப்புக்களின் அமைப்பையொட்டியும் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கவேண்டியதையொட்டியும் அவ்வவ்விடங்களுக்குத் தக்கபடி மூக்கின் மூலத்தைக் கடவாமல் அமைக்கப்பட்ட வேண்டுமெனப்பது கருதப்பட்டது ஓரங்குலம் இரண்டங்குலம் முதலிய அளவுவகையும் மூக்கின்மூலப்பகுதியில் முழுதும் பரவியுள்ளமையும் கூறப்பட்டிருத்தலை அநுசரித்தும், திருநாமத்தை விதிக்கும் சாஸ்திரங்களில் 'திருநாமத்தை ரோகக்ஷம் அழகாகவும் அழகிய இருபக்கக்கோடுகளையுடையதாகவும் பார்ப்பவர்களின் மனத்தைக் கவர்வதாகவும் இருவேண்டும்' என்று நேர்ந்தும் அதுகுடையதும் முதலிய தன்மைகளே

முக்கியமென்று முழங்கப்பட்டிருந்த தலையொட்டியும் மூக்கின் மேற்பகுதியில் இடப்படும் திருநாமத்தின் கீழ்ப்பகுதிக்கு, அடிமரம் மலாந்த தாமரை இவற்றின் வடிவம் போல அரைச் சந்திரனின் வடிவமும் பொருந்தமென்று கருதியே 'அஷ்டமிநாளை சந்திரகலை போன்ற வடிவத்தை ஆதாரமாக யுடையதாய நெற்றியிலணிந்த திருநாமத்தை யுடையவன்' என்று கூறப்பட்டது.

'அஷ்டமீந்துகலாகார' என்னும் பாடத்திலோவென்றால், அது நெற்றிக்கேயன்றி நாமத்திற்கு அடைமொழியல்ல. இடைவெளியோடு கூடிய திருநாமத்திற்கு முழுமதியின் அரைப்பகுதியோடு ஒத்தவடிவமுடையதும் இடைவெளியற்றதுமான அஷ்டமிநாளை சந்திரகலையோடு சமானமான வடிவமுடைமை பாரகந்தாமையாலும், நெற்றியையே அவடிவமுடையதாக வருணித்தல் பிரசித்தமாகையாலும், மூற்காட்டிய பவிஷ்யோத்தர புராணத்தின் பதினோராமத்தியாயத்தில் திருநாமணிவதைச் சொல்லுமிடத்தில் 'அஷ்டமிச்சந்திரகலையின் வடிவமுடையதும் கண்ணடிபோல பளப்புடையதுமான தனது நெற்றியில் நல்லவர்க்கு அடைக்கலமான ஸ்ரீநவான் திருநாமத்தை அணிந்துகொண்டான்' என்றுள்ள

வசனத்தோடு பொருந்த வேண்டுமென யானும் 'அஷ்டமீந்துகலாகார' என்பது நெற்றிக்கே அடைமொழியென்று கொள்ளவேண்டும்.

வராகபுராணத்தின் இரண்டாம் பகுதி நான்காமத்தியாயத்தில் பத்மாவதியின் அவயவலக்ஷணங்களைக் கூறிவருகின்ற நாரதர் 'பத்மாவதி உளது இந்நெற்றி மூறுவற்ற அஷ்டமிச்சந்திரனது வடிவம் போன்ற வடிவமுடையதாகக் கறுத்த முன்னுச்சி மயிரால் விளங்குமதாய மனத்தை மிக்க கவாவதுமாகக் காணப்படுகிறது' என்று நெற்றியை அஷ்டமிநாளை சந்திரனோடொத்த வடிவம் பெற்றதாகக் கூறியுள்ளமை காணத்தக்கது.

இப்பாடத்தின்படியும், முற்காட்டிய பவிஷ்யோத்தர புராணத்தின் பதினோராமத்தியாய வசனமும் காத்தியாயநீயோபநிஷத்த முதலியவற்றின் வசனங்களும் அத்தாட்சியாக ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டுகையாலே, கீழ்க்கூறியபடியே (மூக்கில்) மூலத்தோடு கூடி (நெற்றியில்) இடைவெளியுள்ள இரண்டு கோடுகளின் வடிவமுடையதாகவே ஸ்ரீநிவாணுக்குத் திருநாமம் அணிவிக்க வேண்டும்.

நடுவில் மஞ்சள திலக ரேகையோடு கூடி மூன்று கோடுகளை

யுடைய மூலத்தைக்கொண்ட திருநாமநதான் முற்காட்டிய அத்தாட்சிகளால் அறியப்பட்டதாகிறது. ஸ்ரீநிவாஸனும் அதற்கையே நாமத்தையே அணிந்துகொண்டதாகத்தான் கீழ்க்குறித்த பவிஷ்யோத்தர புராணத்தினால் தெரிகிறது. ஆகிலும் (ஸ்ரீகுரான்திலக ரேகையில்லாமல்) இரண்டு கோடுகளையுடைய திருநாமமும் பல பிரமாண நூல்களால் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், சைவரீன் ஆகரமிப்புக்கு முடிபு வரையில் ஸ்ரீநிவாஸன் இவ்விருகோட்டுத் திருநாமத்தையே தரித்துவந்ததாகப் பெரியோர்கள் கூறுவதாலும் இதைத் தரிக்கச் செய்தாலும் குற்றமேதுமில்லையென்று கொள்க

இங்ஙனம் பலவித வடிவங்கள் பெற்றுப் பூணுக்கு அங்கமாகிய அலங்கார ரூபங்களான திருநாமங்களும், கஸ்தூரி பச்சைச்சுருப்பூர்ம வெள்ளைமண் கோபீசந்தனம் முத்து பொன் வெள்ளி முதலிய திருநாமமிடுதற்கு உபயோகிக்கும் பொருள்களும் சாலதிரங்கள் வாயிலாக அறியப்படுவதால், அவ்வக் கால தேசர்களுக்குத் தக்கபடியும் அழகாயிருப்பதற்கு ஏற்றபடியும் அவவப்போது அவவப்பொருள்களைக்கொண்டு ஸ்ரீநிவாணுக்குத் திருநாமம் சாத்துவது தகுமென்றும் அறிக.

ஆகையால் இப்போது, இவன் வேறு தேவதையோ என்னும் ஐயப்பாடாகிய குற்றத்திற்கு இடமாகிய ஸ்ரீநிவாணுக்கு அக்குற்றத் தீர்வதற்காக, இதத்தலத்தினைச் சைவா ஆகரமிப்பதற்கு முற்காலம் வரையிலிருந்த நிலைமையை அநுசரித்து, (மூக்கில்) மூலத்தோடு கூடி (நெற்றியில்) இடைவெளியையுடைய இரு கோடுகளின் வடிவமுடையதான திருநாமம் கனமான பச்சைச் சுருப்பூர்ப்பொடியினால் அணிவிக்கப்படவேண்டும் என்று ராமாநுஜர் ஒழுங்குமுறை செய்தருளினார்.

(சிதாபுகம்)

விஷ்ணு சிவாலயங்கள் !

தமிழ் நாட்டில் விஷ்ணு சந்தி உள்ள தேவாரப் பாடல் பெற்ற சிவ ஸ்தலங்கள் பதினென்று ஆகும். அவையாவன 1. செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள காஞ்சீபுரம், 2. திருஓத்தூர், 3. தென் ஆற்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள சிதம்பரம், 4. திருநாம நல்லூர், 5. திருவக்கரை 6. சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்செங்கோடு, 7. பெரியார் மாவட்டத்தில் உள்ள பவானி, 8. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள திருபழனம், 10. திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள கொடுமுடி, 11. மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள புத்தூர்.

எனடூர் சிவமதி.

கூர்லவா என்ற முனிவா விந்திய மலைச் சாரலில் பர்ணக சரலை அமைத்து தவம் ஆற்றினார் சோதிடத்தில் வல்லவா தம் ஜாதகத்தைக் கணித்து கிரக நிலைகளை அறிந்தார். கிரக தோஷம் பரிகாரம் தேட முயன்றார். கிரகங்களைத் திருப்தி செய்தால் கிரகங்களின் பெருமை குறையும் என்று கண்டாடி பின்பு நவக் கிரகங்களைப் பூஜித்து சாந்தி செய்யலாம் என்று எண்ணினார். பின்பு நவக் கிரகங்களைக் குறித்து கடுமையான தவம் செய்தாரா நவக் கிரகங்கள் இப்படித் தவம் கண்டு வியந்தன. முனிவா தவத்திறிணைக்கி அவர் முன்தோன்றின. முனிவர் அவர்களை வணங்கி தன்னைத் தன் சந்ததியினரையும் அவை துன்பப்படுத்தலாகாது என்று வரம் கேட்டார். நவக்கிரகங்

கள் அவ்வாறாகத் தந்தன. கிரகங்களின் அதிதேவதைகள் இது கண்டு வெகுண்டன. கிரகங்களுக்கு வரம் கொடுக்க உரிமை கிடையாது என்றும், அவ்வாறு பாப புண்ணிய பிரகாரம் மக்களை பீடிப்பதே அவர்கள் கடமை என்று கூறினர். பின்பு அதிதேவதைகள் அவைகளுக்குத் தொழு நோய் கொண்டு துன்புறச் சபித்தனர்

நவக் கிரகங்கள் தங்கள் சாபத்தை கண்டு அஞ்சின. அதைப் போக்கும் படி கேட்டுக் கொண்டன.

அவர்கள் நவக்கிரகங்களை சோழ நாட்டில் உள்ள திருமங்கலக்குடி பக்கில் உள்ள அர்க்க வனத்தை அடைந்து ஒன்பது திர்த்தங்களில் நீராடி கார்த்திகை முதல் ஞாயிறு

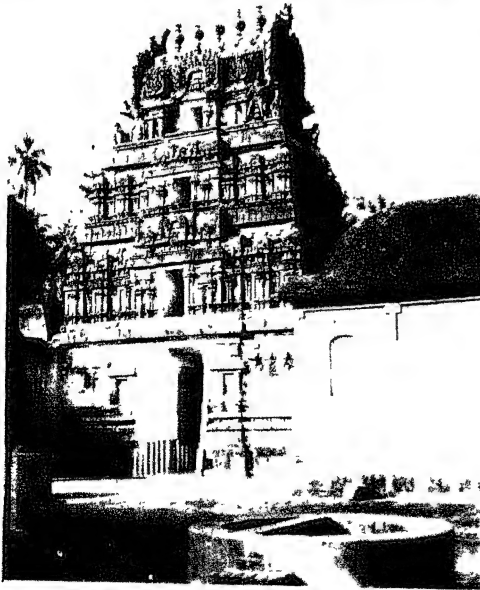
முதல்கொண்டு 11 ஞாயிறு நீராட வேண்டும் என்று கூறினா, பின்பு சில னையும் பாவத்தையும் வழிபட்டு, திங்கட கிழமைகாலை வெள்ளெருக்கில் தயிர் சாதம் புசிக்க உத்தரவிட்டன

நவக்கிரகங்கள் அவலிதமே செய்ய தொழு நோய் விடுபட்டு நலமைகளை அடைந்தன. அவ்வாறு தவம் செய்த இடமே இப்போது சூரியனார் கோவில் (அருக்கன் - சூரியன், அருக்கு - வெள்ளெருக்கு) இத்தலத்தில்தல வந்துடும் வெள்ளெருக்கு, சிவ பெருமான அருள் செய்தாரா. இத்தலத்தில் பரிவார தேவதைகள் இல்லாமல் முதலிடம் பெற்று விளங்கினர்.

மற்ற கோவில்களில் நவக் கிரகங்கள் பரிவாரமாக அமைந்துள்ளன. இங்கு சூரியன் பிரதான மூர்த்தி. ஏனைய எட்டு கிரகங்களும் அவை இருக்க வேண்டிய இடங்களில் முறையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இத்தலத்தில் சூரியனை பீக்ஷிதம் மகாராஜாவும், சோமனை சித்ராங்க பாண்டியனும், சனியை நளனும், அங்காரனை புருஷங்கவும், புதனை சோம சனமனும், பிரகஸ்பதியை இந்திரனும், சுகிரனை தாம கேதனும் வழிபட்டார்கள் இங்கு சூரிய சகாயத்தால் வெற்றியுண்டாகும் வழிபட்டால் ஏழறையாடடைசனி அஷ்டம சனி ஜனம் சனியுள்ளவர்கள் இங்கு 2½ மாதம் தங்கி வழிபட்டால் நிவர்த்தி அடைவா

திருவாவடுதுறை ஆதினத்தை சாந்தது இக்கோவில், நஞ்சாலூர் - மாயூரம் - கடுதுறை வழியாகச் செல்லலாம். ஆடு துறையிலிருந்து வடக்கே ஒரு கல் மாயூரம், கும்பகோணம் - அனைக்கரை பள்ளிலும் செல்லலாம்.

சூரியனார் கோவில் முகப்புத் தோற்றம்.

மூலஸ்தானம் :

செவஞ்சு நாராயண சுவாமி
உஷாதேவி பிரத்யுஷா தேவி
(ஒளி-நிழல்)

சூரியபகவானுடைய உக்கரத்தைத்
தணிக்க குரு பகவான நின்ற கோலத்
தில் எதிரில் எழுந்தருளியுள்ளார்.

கற்றுக் கொள்கின்ற மூலவர்கள்:

சனி: வாகனம் கிடையாது. நின்ற
கோலம் அபய ஊரஸ்த்தம்.

புதன்: வாகனம் கிடையாது.
அபய ஊரஸ்த்தம்.

அங்காரகன்: நின்ற கோலம், அபய
ஊரஸ்த்தம்.

சந்திரன்: கையில குமுதம் மலர்ந்
தும் மலராமலும்.

கேது: அஞ்சலி அஸ்த்தம். நின்ற
கோலம், பாம்பு தலை மனித சிரஸ்.

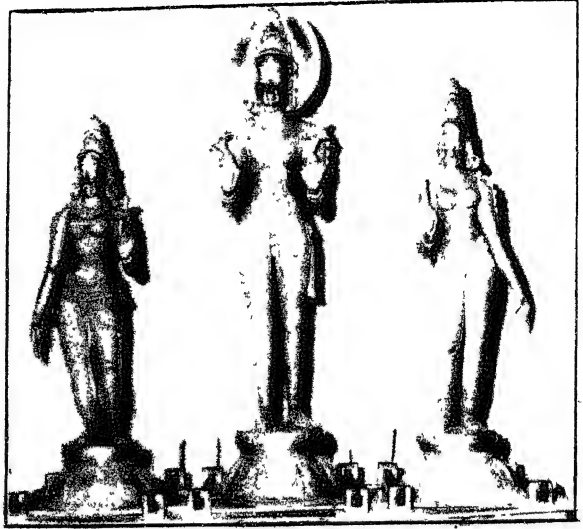
சுக்ரன்: நின்ற கோலம், இரண்டு
கை அபய ஊரஸ்த்தம்.

ராகு: அரித்த சரீரம். உடலில்
அகழ்ப்படு உள்ளது. சட்டுவத்தால்
வெட்டப்பட்டது. முகம் பாம்பு மற்
றும் மனிதன். கீழ்ப்பாகம் கிடையாது.
பலி பீடம் பாதி.

சண்டிகேசர் :

தேஜஸ்வன். அஞ்சலி ஹஸ்தம்.
மலர்ந்த தாமரை கையில்
செருகி உள்ளது.

கோவிலின் உள் புறம் முழு செவா
லயம் ஒரு அங்கணத்தில் உள்ளது.

சூரியன் தேவியாகுடன்.

தீர்த்தம்:

சூரிய தீர்த்தம். சூரிய புஷ்கரணி
(காஞ்சி ஆச்சார்யர் இதில் ஸ்தானம்
செய்தாராம்).

விநாயகர் :

கோள் தீர்த்த விநாயகர். கோவில்
ரதம் மாதிரி அமைப்பு. மூலஸ்தானத்
தில் இரண்டு துவார பாலகர்கள்
தண்டி-பிங்கன் கோவிலின் முன்
அல்ல வாகனம். சூரியனுக்கு சிமம
ராசி ஆகையால் சிம்மத்துடன் கூடிய
அஸ்வம் காணப்படுகின்றது.

கோவில் விமானம் பல குதிரை
களுடன் கூடியது.

அஸ்த்திர தேவர்-சூரியன் இரண்டு
கைகள் தாமரையுடன்.

(ஊரு ஹஸ்த்தம்-முழங்கால் வரை
உள்ள கை)

உற்சவர்களின் கையிலி
ஆயுதங்கள்:

1 சூரியன்-இரண்டு கைகளில்
தாமரை

உஷா-நிலோதபலம்.
சாயா-தாமரை.

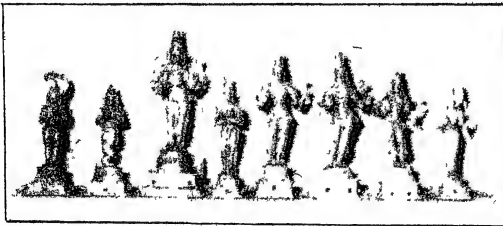
2. சனி - 4 கைகள் - சூலம் கதை
அடபு வில் வரத ஹஸ்தம்

3. குரு - 1 கைகள் - அபய வரத
ஹஸ்தம். கமண்டலம் தண்டம்

4 புதன் - 2 கைகள் - புத்தகம் கமண்டலம்
தண்டம் சின் முத்திரை.

5 அங்காரகன் - அஷ்ட மால் கமண்டலம்
தண்டம் சின் முத்திரை வரத ஹஸ்தம்

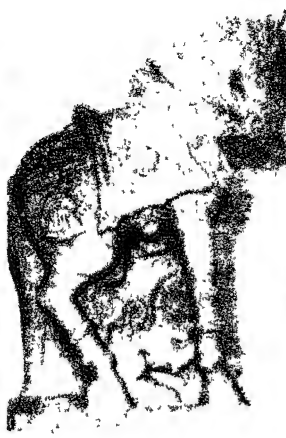
6. சந்திரன் - கைகளில் அவலி அபய
வரத ஹஸ்த்தம்

மற்றைய 6 நிரல்கள்

அஸ்திர் தேவர் சூரியன்

குதிரை வாடணம்

7. சுக்ரிரன்-2 கைகள்-அஞ்சலி.
8. ராகு-பாமபுடல்-அஞ்சலி
9. கேது-அஞ்சலி ஹஸ்தம்.

பல கல்வெட்டுகள் உள்ளன இக் கோவிலில். இக்கோயிலை கி. பி.

1070-1118 வரை சோழநாட்டை ஆண்ட முதலாம் குலோத்துங்கன் கட்டியதாகவும் இக்கோவிலிலுள்ள மூர்த்தத்தை மார்த்தாண்டதேவன் என்று அழைத்தான் என்றும் ஒரு கல் வெட்டு கூறுகின்றது.

பக்கவில் சூரியனார் கோவில் ஆதினம் உளது. திருக்கயிலை ஸ்ரீசுந்தரம் பரம்பரை ஆதினம் ஸ்ரீ சிவாக்ரிகையோகிகள் ஆதினம். ஆதினகர்த்தர் ஸ்ரீஸுரீ தெய்வ சிகாமணி ஞான தேசிக பரமாதசாரிய சுவாமிகள் : 6-வது பட்டம்

நவக்ரிகங்களுக்குத் தனித்தனி சிறப்பான தலங்கள் உள்ளன அவையாவன.

சூரியன்-சூரியனார் கோவில்
சந்திரன்-திங்களுர்
ஆங்காரகன்-வைதீஸ்வரன் கோவில்
புதன்-திருவெண்காடு
குரு-திட்டை-ஆவளகுடி
கர்ரன்-திருநாவலூர்
சனி-திருநள்ளாறு
ராகு கேது-காளத்தி.

★

(கட்டுரையும், படங்களும்: திரு. எம். இராமசுந்தரன்-மாயூரம்)

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தாரின்

ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா அரும்பொருட்காட்சியகம், திருப்பதி
மற்றும

பழமைச்சின்னங்களின் காட்சியரங்கு, திருமலை

- ★ திருமலையின் புராணம், சரித்திரம், மன்னுரல் சம்பந்தப்பட்ட பழமைச் சின்னங்கள் யாவும் வரைபடங்கள், சித்திரங்கள் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளன.
- ★ தி. தி. தேவஸ்தான கோயில்களின் புகைப்படங்கள், அவற்றைப் பற்றிய சரித்திரத் தகவல்கள், ஆரஜித் சேவைகள் யாவும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன.
- ★ அரியதாகக் கிடைக்கப்பெற்ற இசைக் கருவிகள், மரச்சிற்பங்கள், கற்சிலைகள், சிறு வெங்கலப் பொருட்கள், பாடைக்கருவிகள் மற்றும் பல இடம் பெற்றுள்ளன: தவறாது இந்நிலையங்களுக்கு வருகை புரியுங்கள்!

அனுமதிக்கட்டணம்: பெரியோர்: ரூ. 1-00. சிறுவர் ரூ. 0-50

(8-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

மற்றொரு ஜடப் பொருளுக்கு மிடையே உள்ள வேற்றமை ஆகியவை தவறாத சித்தாந்தத்தின் உயிர்நாடிகள்.

உலகம் உள்ள பொருள். பேதமே உண்மையானது. ஆன்மாத்கள் மஹாலிஷ்ணுவைச் சோந்தவை ஆன்மாக்களில் உயர்ந்தவை தாழ்ந்தவை என்ற பேதம் உண்டு. கடவுள் ஆன்மா உலகம் மூன்றாம் என்றமுதன்மையின். இறைவன் மட்டுமே சார்பற்றவன். அவனே சாயோததமன், குணபூர்ணன். ஆன்மாக்களில் லாதவிக் ஆன்மாக்கள் மோகத்தை அடைகின்றவராகுல ஆன்மாக்கள் சம்சாரத்தில் உழல்கின்றன. தாமஸ் ஆன்மாக்கள் நரசத்தில் வீழ்கின்றன மஹாலிஷ்ணுவின் ஆற்றலுக்கு லக்ஷ்மி என்ற பெயர். இறைவன் சார்பற்றவன். ஆனால் சாயுடையவற்றின் லக்ஷ்மி முதன்மையானவள், லக்ஷ்மி யாகிய சக்தியின் மூலம் திருமால் உலகைப் படைக்கிறான்.

ஆன்மாவானது தான் இறைவனைச் சேர்ந்தது என்று எப்போது அறிவிறதோ அப்போது வீடு பெற

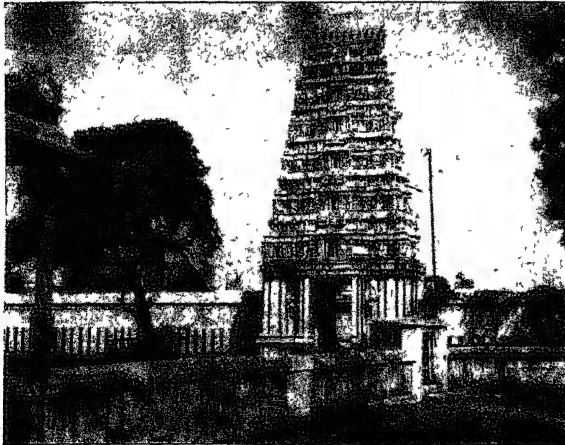
டைய வாய்ப்பைப் பெறுகிறது. இறைவனுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் மத்யஸ்தர் வாயுவேயாகும். ஆன்மாவிற்கு வேற வாயுவின் கருணை வேண்டும் அவரே இறைவனுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் மத்யஸ்தராவார். தவறாத வேதாந்தத்திற்குரிய நூல்கள் சாவமூலம் என்ற பெயரால் மதவராலதொகுக்கப்பட்டுள்ளன. துரஸ்ருதி, தத்வ நிரணயம், விஷ்ணு தத்வ நிரணயம் போன்ற நூல்களில் மத்வா இசுசுருத்திக்களைப் பெறவைக்கிறார் வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு. ரிக வேதத்தில் காணப்படும் மூலமநதிரங்கட்கும், பல உபநிஷதங்கட்கும், பகவத கீதைக்கும், மஹாபாரதத்திற்கும், பாகவதத்திற்கும் மத்வா உரை எழுதியிருக்கிறார் ராமானுஜரைப போலவே மத்வரும் ஹரிநாராயணனையே பூர்ணமான தெய்வமாகக் கொண்டவர். தமது தத்துவமுறையில் மத்வருக்கு ஹரியே மிக உயர்ந்த, இருந்தபடி இருக்கும் பொருள். உலகம் ஓர் உள் பொருள். பேதமே உண்மையானது. ஆன்மாக்கள் யாவும் ஹரியைச் சார்ந்தே விளங்குவன. அவற்றில் உயர்ந்தவை தாழ்ந்தவை என்ற தர வித்தியாசம் உண்டு.

மோகம் என்பது ஆத்மா தனக்கியல்பான ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதாகும். அதற்கு ஹரிநாராயணனிடம் அப்பழக்கற்ற பக்தியே வழியாகும். அந்த ஹரியை நாம் வேதத்தின் மூலமாக அறியலாம். மோகத்தை அடையும் ஆன்மாக்கள் பலதரப்பட்டவை எனினும் அவை குற்றங்களினன்று விடுபட்டவை ஒன்றாகக்கொண்டு முறணைவை அல்ல. அவை யாவும் பிரமத்தை அறிந்தவை என்பவையாலும், மத்வர் கண்டறிந்த கொள்கைகளாகும்.

மனிதர்களின் துயரங்களுக்கெல்லாம் காரணம் அவர்கள் அகந்தையும், தம் மனப்போக்கின்படி நடப்பதும் தம் விதியை நிரணயித்துக் கொள்ளத் தமக்கு உரிமை இருப்பதாக மனிதர்கள் ஆணவம் கொள்வதாலேயே அல்ல உறுகின்றனர். நம் துயா நீங்கவேண்டுமென்றால், பகவாநிடம் பகதி செலுத்தவும் பிரம். துயாகளையும் நாம் பாடுபட வேண்டும். பகவான் நமக்கு லெளகிகமாகவும் ஆத்மார்ந்தமாகவும் உதவும் ஆப்தன் என்ற எண்ண வேண்டும் என்பது மத்வரின் உபதேசமாகும்.

மத்வர் சுமார் 79 வருட காலம் மட்டுமே இவ்வுலகில் ஜீவித்ததாகக் கருதப்படுகிறது. அவர் எழுதிய நூல்கள் 39 என்ற கூறுகின்றனா. மதவரின் வாழ்க்கை சரித்திரம் இனிய 1008 பாக்களால் 16 அங்காரங்களைக் கொண்டதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

ஸ்ரீரங்கப், கையாகுமரி போன்ற பல திவ்ய ஸ்ரேதரங்களில் மத்வர் பல சாதா மாஸய விரதங்களை நடத்தினார். ஒருநாள் ஸத்திரயோபநிஷதம் என்ற நூலை ஸ்யாகளுக்கு உபதேசித்துக் கொண்டிருக்கையில் தம் அந்நிமம் நெருங்கியதை உணர்ந்து, தம் சிஷ்யர்கட்கு பகவானின் கிருஷ்ணநாமத்தையும் உபதேசத்தையும், நாடெங்கும் பரப்பும்படி கட்டளையிட்டுவிட்டு விதேகமுக்தி அடைந்தார் மதவாமறைந்த தினம் மாக சுத்தநவமியாகும் மத்வர் இன்றும் பதரிகாரிரமத்தில் யோக நிலையில் தவத்தில இருந்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

வட திருமுல்லை வாரிஸ் கோயில்-திரு. டி. ஸ்ரீநிவாசன்-1952-53.

(4-ம் பக்கத் தொகுதி)

சிவலிங்கத்தில் காணக்கூடிய உருவம். அந்த உருவம்-சுளம் இன்னது என கூறமுடியாதத்து: உறுப்புகள் இல்லாமல் இருப்பது அருவம்-நிட்களம் உருவம் உண்டு உறுப்புகள் இல்லை. இவ்விரு தன்மைகளும் பெற்றதால் சிவலிங்கம் அருவுருவத்திருமேனி

“காணாத அருவினுக்கும் உருவினுக்கும் காணாமல்

நீள்நாகம் அணிந்தாக்கு
நிழற்குறியாம சிவலிங்கம்”
எனப் பெரிய புராணம் கூறுகிறது.

சிவலிங்கத் தத்துவம்:

புடைதல் காதல் அழிதல் முதலியவற்றால் உலகத்தைச் சித்தரித்தலாகிய சிவபெருமானின் பிரபலமே இலிங்கம் இலிங்கம் என பது கல், மணி, படிசூம், உலோகம், மரம், மண் முதலியவற்றால் அமைப்பப் பெறிறது.

சிவலிங்க வடிவில் சிவநாபம் (உருத்திரமாகிய குழவி) ஞானசக்தி; சிவநாபத்தின் கீழே உருக்கைப்போல் அமைந்தும் மேல் பீடத்தின் ஒரு பக்கமாக நீண்ட கோழுதி பொருந்திய ஆவுடையாளாகிய பீடம் கிரியாசக்தி, வட்டமாகிய கீழ்பீடம் இச்சாசக்தி சிவநாபம் சிவவடிவும், உருத்திர வடிவும், பீடம் சக்தி வடிவு, கீழ்பீடம் பிரம் வடிவும், மேலுள்ள ஆவுடையாள் பீடம் விஷ்ணு வடிவும் ஆகும்.

சிவலிங்கம் கிழக்கு அல்லது மேற்கு நோக்கி அமைப்ப பெற்றால் அதன கோழுதி வடக்கு நோக்கியும், வடக்கு அல்லது தெற்காக அமைந்தால் அதன் கோழுதி கிழக்கு நோக்கி அமைந்து இருக்கும் என்று சமய நூல்கள் கூறுகின்றன.

ஞானசக்தி குறைந்து கிரியா சக்தி மிகுந்து நின்று, ஞானசக்தி மிகுந்து கிரியாசக்தி குறைந்து நிற்கும் நிலையில் அதிகார சிவம் என்ற பெயர் பெறும். அதிகார சிவம் ஐந்தொழி

லிஷ் செய்வது. ஞானசக்தி குறைந்து கிரியா சக்தி மிகுந்து நிற்கும்போது மகேசுவரன் என்றும், ஞானசக்தி மிகுந்து கிரியா சக்தி குறைந்து நிற்கும் போது சுத்த வித்தை என்றும் பெயர் பெறும்

மகேசுவர வடிவம் இருப்பதைந்து பேதங்களை உடையது. இந்த வடிவத்தில் எவ்வாறு உறுப்புகளையும் கண்ணால் பார்க்கமுடியும். எனவே இவ்வடிவம் சுகளம் ஆயிற்று. சத்திரசேகரா, உமாமகேசுவரர், இடபாருடா, சபாபதி, கலயாணசுந்தரா, பிச்சாடனா, காமாரி, காலாரி, திரிபுராரி, சுவந்தாராரி, மாதங்காரி, வீரபத்திரா, அரியாதா, அாததநாரிக்ஷரா, கிராதர், கங்காளர், சண்டேசானுக்கிரகர், நீலகண்டா, சக்கரப் பிரதானா, கருமுகானுக்கிரகர், சோமால்கந்தகா, ஏகபாதர், சுகாசீனர், தட்சிணமூர்த்தி, இலிங்கோத்தபவர் என இருபத்தைவரும் மகேசுவரமூர்த்தியா

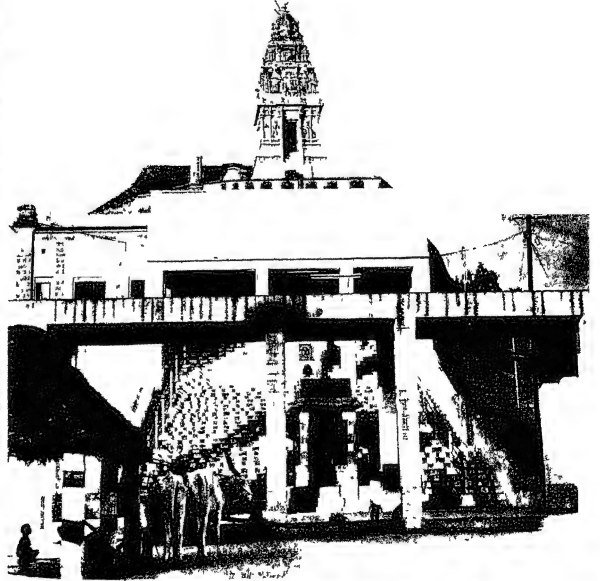
வர். இவர்களைத் தவிர இவற்றின் பேதமாக சரபமூர்த்தி, வாகமூர்த்தி, சேத்திர பாலகமூர்த்தி, ஏகபாத திரிமூர்த்தி முதலிய பல சிவமூர்த்தங்களும் உள்ளன

இம்மூர்த்திகளையெல்லாம் சிவலிங்கமூர்த்தியின் - சதா சிவமூர்த்தியின் ஈசானம், சத்தியோசாதம், வாமதேவம், அகோரம், தற்புருடம் என்று 5 முகங்களின் அம்சத்தையும் அதிகாரத்தையும் கொண்டவை.

சிவலயங்களில் நிகழும் திருவிழாக்களில் மூலஸ்தானச் சிவலிங்கமூர்த்தியின் பிரதிநிதியாகவே இம்மகேசுவர மூர்த்திகளில் ஒருவா விதி உலாவிற்கு எழுந்தருளுவதை நாமகாண்கிறோம்

மகேசுவர மூர்த்தி வகை:

மகேசுவரமூர்த்திகள் — போகமூர்த்தி, கோரமூர்த்தி, யோகமூர்த்தி, அம்மையாரோடு கூடிய இன்ப நிலையில் எழுந்தருளியுள்ள

ஸ்ரீகல்யாண வேங்கடேஸ்வர பெருமான் கோயில்-மதுரை நிரு. செ. சீதாராம்-கோவை

சந்திரசேகரர், உமா மகேசுவரர், இடபாருடர், சோமாஸ்கந்தர் முதலியோர் போகமூர்த்தியாவா அம்மை யாரா இன்றி வீரநிலையில் எழுந்தருளியுள்ள காமாரி, காவாரி, கங்காளா, வீரபத்திரர் முதலியோர் கோரமூர்த்தியாவார் யோகநிலையில் எழுந்தருளிய சுகானோ, தட்சிணமூர்த்தி முதலியோர் யோகமூர்த்தியாவார்.

இம்மை, மறமை இன்பங்களைப் பெற விரும்புவோரும், உலகப்புகழ் சம்பாதிக்க விரும்புவோர் போகமூர்த்தியை வழிப்படுதல் வேண்டும் என்றும், உலகில் பகையை வெல்ல விரும்புவோர், வினையை ஒழிக்கக் கருதுவோர் கோரமூர்த்தியை வழிப்படுதல் வேண்டும் என்றும், வீடுபேற்றைப் பெற விரும்புவோர் யோகமூர்த்தியை வழிப்படுதல் வேண்டும் என்றும் சமயநூல்கள் எடுத்துக் கூறுகின்றன.

சிவமயம்

‘எல்லாம் சிவமயம்’ என்பா முன்னோர், எல்லாம் வல்ல சிவனாகிய இவ்வகையில் உலகம், உயிர்களும் பொலிவுறுகின்றன. பூதங்களுள் புனலும் அனலும் அவரிடத்தே பொலிகின்றன. பாம்பும், காளையும், சிங்கமும், யானையும் அவரோடு சேர்ந்து விளங்குகின்றன. இவையனைத்தும் ‘எல்லாம் சிவமயம்’ என்பதை உணர்த்துகின்றன. சிவஞானம் பெறுகின்றவர்களுக்குப் பாம்பும், புவியும், பசுவும், சிங்கமும் ஒன்றே சிவம் என்றசொல் மங்களம் எனலாம் பொருள் உலகை, உயிர்களைச் சிவத்துக்கு அன்னியமாகக் காண்பது அமங்கலம். இவ்வுண்மையை உணர்ந்து அதற்கேற்ப ஒழுங்குவார்க்கு நவன பயப்பது சிவஞானம்.

சிவசக்தி

சிவஞானம் திருமேனியில் அர்த்தநாரீகவர திருமேனி என்ற ஓர் அற்புதக் காட்சியைக் காண்கின்றோம். சிவஞான மாதொரு பாகம்மானவராகக் காண்கின்றோம்.

ஒரே வடிவத்தில் பாதி ஆண், பாதி பெண். இறைவனை இயற்கையிலே காணும் போது இது பொருந்துமோ என ஐயுறலாம் தாவர உலகிலுள்ள வடிவத்தில் ஆண் இயல்பும் பெண் இயல்பும் சோந்திருக்கின்றது ஒரேமலரில் ஆண்பாகம், பெண்பாகம் ஆகிய இரண்டும் உள்ளது இவ்விரண்டின் கூட்டுறவால் ஓர் புதிய விதை உண்டாகின்றது தாவரங்களுள் ஒவ்வோர் உயிரும் அதன்தன்மையினைத் தன்மையினை பாதிப்பதும் அம்சம் பெற்றே விளங்குகின்றது மனித சமுதாயத்தை ஓர் உருவாகக் கருதுவது, அதில் ஒரு பகுதி ஆணும் மற்றொரு பகுதி பெண்ணும் ஆகின்றது.

இயற்கை என்பது சைதன்யம், ஜடம் என்ற இரண்டு தத்துவங்களைக் கொண்டது. எது அறிகின்றதோ அது சைதன்யம். எந்த உடனின் மூலமாக எந்தக் கருவியின் மூலமாக அறிவு விளங்குகின்றதோ, அந்தக் கருவி ஜடம். உயிர் அறிவது உயிர், உடனின் மூலமாக அறிவது, உயிரும் உடனும் இணைந்திருப்பது வாழ்க்கை. உயிரின் தத்துவம் சிவம், உடல் தத்துவம் சக்தி. உடல் இல்லாமல் உயிர் தன்னை விளக்காது. உயிர் இல்லாமல் உடல் எதற்கும் உதவாது. இரண்டின் கூட்டுறவால் இயற்கை திட்டம் நிறைவேறுகின்றது. சிவ தத்துவத்துக்கும், சக்தி தத்துவத்துக்கும் புறம்பாக இயற்கையில் எது புரினா, சிவசக்தியாக - மாதொரு பாகம் ஆனவராக - அாதநாரீகவராகவும் எம்பெருமான எங்கும் நீக்கமற்ற நிறைந்து விளங்குகின்றான் அறிவலாம்.

சிவாலயங்கள்

சிவபெருமான, தம்மை மெய்யன் புடன வழிபடும் தேவர்கட்கும், மானிடர்கட்கும், மற உயிர்கட்கும் அருள் புரியும் பொருட்டு, தமது அருவநிலையிலிருந்து இறங்கி அருவுருவத்திருமேனி அலவது உருவுத்திருமேனி கொண்டு எழுந்து அருளிய இடமே ஆலயம் அல்லது திருக்கோவிலாகும்.

ஆலயம் என்பது ஆனமா இறைவ லிடம் சேர்வதற்குரிய இடம். ‘ஆலயம்’ என்பது ஆலயம் என அமைந்து ‘ஆ’ என்பது ஆன்மாவையும்-சிவனையும், ‘லயம்’ என்பது லயித்தலையும் - சேர்த்தலையும் குறிக்கும் ‘ஆ’ என்பது பசு ‘லயம்’ என்பது லயித்தல். பசு என்பது பதி-பசு-பாசம் என்னும் குத்திரத்தினை படி ஆன்மாவாகும் பதி-பரமானமா, பசு - சீவானமா, பாசம் - பரமானமாவிற்கும் சீவானமாவிற்கும் இடையில் உள்ள ஈடுபாடு-லயம். ஆனமாவின் ஆனவமம் அடங்குவதற்குரிய இடம் ஆலயம் என்றும் கொள்ளலாம்.

கோயில் எனலாம் சொல் கோ + இல (கோயில்) ‘கோ’ என்பது இறைவனையும், ‘இல’ என்பது இறைவன் எழுந்தருளி திகழிடம் என்பதாகும்.

பழத்தின் இரசம் போலவும், விறகில் தீ போலவும், என்னில் நெய் போலவும், பாலில் வெண்ணெய் போலவும் எங்கும் நீக்கமற்ற நிறைந்து மறைந்து நின்ற சிவ பரம்பொருள் ஆலயங்களில் தயிரில் நெய் போல் நின்று ஆனமாக்களுக்கு அருள் புரிந்தியங்குகின்றார், அனபாகன் எளிதில் இறைவனின் அருளைப்பெறும் இடங்களாகத் திகழ்வன சிவலயங்கள்.

பாடல் பெற்ற சிவத் தலங்கள்:

புண்ணிய பாரதப் பூமியில் எண்ணிறந்த சிவத்தலங்கள் அமைந்துள்ளன. அவற்றுள் மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் என்ற மூன்றால் சிறப்புடைய சிவத்தம் தலங்கள் மிகப்பல. அவற்றில் 274 சிவத்தலங்கள் முக்கியமானவையாகப் போற்றப்படுகின்றன. இச்சிவத்தலங்களிலிருந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் உள்ள தலங்களும், இடம் பெற்றுள்ளன. இச்சிவத்தலங்கள் தாமாகவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தன. புகழ் பெற்ற சைவ சமய குரவர்களாகிய அப்பா, சுந்தரர், சம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர் ஆகியோரால் போற்றிப் பாடப் பெற்றதால்

மேலும் பெருமை பெற்று விளங்குகின்றன.

பாடல்பெற்ற சிவத்தலங்கள் 274 இல், சோழமண்டலத்தில் 190 தலங்களும் (காவிரிக்கு தென்கரையில் 127 தல், வடகரையில் 63-ம் ஆகும்) பாண்டி நாட்டில் 14 தலங்களும், மலை நாட்டில் ஒன்றும், திருவநாட்டில் ஒன்றும், கொங்கு நாட்டில் 7 தலங்களும், நடுநாட்டில் 22 தலங்களும், தொண்டை நாட்டில் 32 தலங்களும் வடஇந்தியாவில் 5 தலங்களும் இவற்றை 2 தலங்களும் அமைந்து விளங்குகின்றன.

சிவத்தலத் தொகுதிகள்

சிவத்தலங்கள் பலவற்றுள் சிற்சில தலங்கள் ஒவ்வொரு வகைச் சிறப்புக் காரணமாகத் தொகுதிகளாக வகுக்கப் பெற்றும் போற்றப்பட்டும் வருகின்றன.

1. முக்தித் தலங்கள்: காசி, காஞ்சி வடமதுரை, அயோத்தி, பூரி, அவந்திகா, துவாரகை என்ற ஏழு தலங்கள்.

2. தென் கவியாயத்தலங்கள்: காளத்தி, திருச்சிராப்பள்ளி, திரிகோணமலை என்ற மூன்று தலங்கள்.

3. பஞ்சபூதத்தலங்கள்: திருவாரூர் அல்லது காஞ்சிபுரம் பிருதிவிதலம், திருவாண்கா அப்புதலம், திருவண்ணாமலை தேயுத்தலம், காளத்திவாயுத்தலம், சிதம்பரம் ஆகியத் தலம்.

4. பஞ்ச சபைத்தலங்கள் திருவாவள்காடு இரத்தினச்சபை, சிதம்பரம் கணகசபை, மதுரை இரஜிதசபை, திருநெல்வேலி தாமிரசபை, திருக்குறலம் சித்திரசபை.

5. பஞ்ச காடுத்தலங்கள் திருவெண்பாக்கம் இலந்தைக்காடு, திருப்பாருர் மூங்கிற்காடு, திருவாவள்காடு ஆகவன்காடு, திருவெவலூர் சக்காடு, திருவிர்கோலம் தர்ப்பைக்காடு.

6. பஞ்ச நாதத் தலங்கள்: ஐந்து தலங்களில் உள்ள ஈசனின் திருப

பெயர் நாதம் என முடியும். விசுநாதம், சோமநாதம், கசநாதம், இராமநாதம், வைத்தியநாதம்.

7. காசிக்கு சமமானத் தலங்கள்: திருவெண்காடு, திருவையாறு, மாயூர், திருவிடைமருதூர், திருச்சாய்க்காடு, திருவாரூர்தலம்.

8. மூன்று கயாரோகணத்தலங்கள்: காஞ்சி, குடநதை, நாகப்பட்டினம்.

9. மூன்று மயானங்கள் காஞ்சி, திருக்கடவூர், திருநாவலூர்.

10. எட்டு வீரத்தான தலங்கள்: சிவபெருமானை அசுரா முதலியோரைத் தண்டித்த எட்டுத் தலங்கள்.

திருகண்டியூர்-பிரமாவின் 5-வது தலையகக்கொயத்து

திருக்கோவலூர்-அந்தகாசுரனைக் கொன்றது

திருவதினகை-திரிபுரம் எரித்தது

திருப்பறியலூர்-தகன் சிரங்கொயத்து

திருவிமுகுடி-ஜலந்தராகரனைக் கொன்றது.

வழுவீர்-கஜாசுரனைக் கொன்றது

திருக்குருக்கை-காமனை எரித்தது

திருக்கடவீர்-இயமனை உதைத்தது.

11. எழுவிடங்கத் தலங்கள்: உளியால் செதுக்கப்படாமல், தான் தோன்றியாக-சுயம்புவாகச் சிவபெருமான் விளங்கும் தலங்கள் இத்தலங்களில் உள்ள உதசவ மூர்த்திகளில் சோமானந்த மூர்த்தி விசேஷமான மூர்த்தம் வீதி வலம் வரும் இமாமுத்தி ஒரு தனி நடனமாடிக்கொண்டு வருவான். இவ்வகையாலும் இத்தலங்கள் விசேடம்.

திருவாரூர்-வீதி விடங்கா-அசுரநடனம்.

திருநள்ளாறு-நகரவிடங்கர்-உன்மத்த நடனம்.

நாகைக் காரோணம்-சந்திர விடங்கா-பாராகார தரங்க நடனம்.

திருக்காருயில்-ஆதிவிடங்கா-ருக்கட நடனம்.

திருகோளிலி-அவனிடங்கா-பிரகங்க நடனம்.

திருவாயமூர்-நீலவிடங்கா-கமல நடனம்.

திருமறைக்காடு-புவனிடங்கா-அசம்பாத நடனம்.

12. ஏழு ஸ்தான தலங்கள்: திருவையாறு, திருப்பழனம், திருசேற்றத்தூறு, திருவேதிசுடி, திருக்கண்டியூர், திருப்பூர்நகரத்தி, திருநெய்தலானம்.

13. ஆறு தாண்டலத் தலங்கள்: இத்தலங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் சிவனார் ஒரு தனி நடனம் ஆடினார்.

சிதம்பரம்-ஆனந்தத் தாண்டலம்.

பேரூர்-ஆனந்தக்கத்து தாண்டலம்.

திருவாரூர்-அசுரா தாண்டலம்.

மதுரை-ஞானச்சந்திரத் தாண்டலம்.

புக்கொளியூர்-ஊர்த்துவத் தாண்டலம்.

திருமுருகன் பூண்டி-பிரமாதாண்டலம்.

சிறப்புமிக்க சிவத் தலங்கள்:

மேற்கூறிய பலவகையில் சிவத்தலங்கள் பல சிறப்புற்று விளங்கினாலும், அச்சிறப்புகளிலும் மேலான தொரு சிறப்பு வகையால் பல தலங்கள் சிறப்புமிக்கனவாகத் திகழ்கின்றன. எண்ணிறந்த சிவத்தலங்கள் இருப்பினும், சமயக்குரவர்களின் பாடல்களைப் பெற்ற தலங்களே சிறப்புடையவனவாகவும் முக்கியமானவையாகவும் போற்றப்படுகின்றன. சிவனாரின் திருவருட் சிறப்பாலும், சமயக்குரவர் பாட்டு சிறப்பாலும் விளங்கும் சிவத்தலங்கள் பல அற்புத நிகழ்ச்சிகளால் மேன்மேலும் சிறப்புற்று ஒப்பற்ற நிலையில் விளங்குகின்றன.

பாடல் பெற்ற சிறப்போடு, அற்புதங்களின் சிரமமாக அமைந்துள்ள சிவத்தலங்களைப்போற்றி வழிப்பட்டு உய்தல் நமமவரின் கடமையாகும்.

சங்கநிதி பதமநிதி இரண்டும் தந்து தரவியொடு வான ஆளத்தொழு.

ரேலும் மஞ்சுவார் அவர்செல்லம் மதிப்போம் அல்லோம்

மாதேவாக்கு ஏகாதரர் அல்லர் ஆதில் அங்கமெல்லம் குறைந்தமூகு தொழு

நேயராய் ஆ உத்திது திறுமுலும் புலிய

ரேலும் கங்கைவார் கடைக்கரந்தாரர்க்கு அன்பர்

ஆதில் அவர் கணமர் நாம வணங்கும் கடவுளாரே

★

செய்திச் சுருக்கம்

★

இசைச் சிசுநிபொழிவு

அண்மையில் திருப்பதி ஸ்ரீ அன்ன மாச்சார்யா கலா மந்திரதலில் தி. தி. தேவஸ்தான இந்து தாம ரக்ஷண சமஸ்தா மற்றும் திருப்பதி ராமகிருஷ்ண சேவா சமதி சார்பில் ஹைதராபாத் ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைவா தவத்திரு ஸ்ரீ ரங்கநாதானந்தா கவாமிகள் 'புண்ணைய உலகிற்கு கையின் செய்தி' எனும் தலைப்பில் நிறப்பு சொற்பொழிவார்

றிஞர். அவர்தம் ஆங்கிலச் சொற்பொழிவினைத் தெலுங்கில், திரு. ச. ஸ்கம்மையா அவர்களால் மொழி பெயர்க்கப்பட்டது. இச்சொற்பொழிவினை ஒட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விழாவிற்கு தி.தி.தே. செயலாட்சித் தலைவர் திரு. எம். குமாரகவாமி ரெட்டி அவர்கள் தலைமை வகிக்க, தி. தி. தே பொது ஜனத் தொடர்பு அலுவலர் திரு. ஆர். குர்யநாராயணமூர்த்தி அவர்கள் நன்றி நவீனரூபம். பின்னர் அடுத்த நாள் காலை, கவாமிஜி அவர்கள் தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின் உடல் ஊனமுறையே பயிற்சிப பள்ளி, குருடா செவிடர் பள்ளி,

பாலமந்திர், செயற்கை கை கால உறுப்பு தயாரிப்பு நிலையம் ஆகிய வற்றிற்கு வருகை புரிந்தது. தி. தி. தேவஸ்தானத்தின் பல்வேறு திட்டங்களைப் பாராட்டிப் பேசினார்

பேச்சுப் போட்டி

இம்மாதம் கடைசி வாரத்தில்தான் கொண்டாட இருக்கும் தனது பொன்னிழாவை ஒட்டி, தி. தி. தேவஸ்தானம் நாட்டில் உள்ள பல்வேறு பக்கலைகமுக அளவில் முதுகலை மாணவர்களுக்கிடையே 'பேச்சுப் போட்டி' ஒன்றினையும், ஆந்திர மாநில அளவில் உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கிடையே பேச்சுப் போட்டி ஒன்றினையும் நடத்துவதென்று மேலாண்மை முடிவு செய்துள்ளது. இதுபற்றி, சம்பந்தப்பட்டவர்களுடன் மேலாண்மை ஏற்கெனவே தொடர்பு கொண்டுள்ளது.

பரிசளிப்பு விழா

தி. தி. தேவஸ்தான இந்து தர்ம ரக்ஷண சமஸ்தா ஆதரவில் திருப்பதி அண்மாச்சார்யா கலா மந்திரதலில் 12-12-82 முதல் 16-12-83 வரை கை ஜெயந்தி கொண்டாடப்பட்டது. இதுபோது, தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின் திருப்பதி இந்து தாம ரக்ஷண சமஸ்தாவின் ஆதரவில் ஒரு பொருட்கூலமும் ஆந்திரமாநிலத்தைச் சேர்ந்த பல்வேறு பள்ளி மாணவர்களுக்கிடையே இந்த சமய புரணைகள் மற்றும் இதிகாசங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பாடங்களில் 'சான்றிதழ் தேர்வுகள்' நடத்தி. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் மூன்று நிலை மாணவர்களுக்குப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது இவ்வகையில் இதுவரை 50,000 மாணவர்கள் இப்போட்டியில் கலந்து கொண்டனர். இவ்வாண்டில் நடத்தப்பட்ட தேர்வு

வில் முதல் மூன்று நிலைகளில் முதல் மைப் பெற்று விளங்கிய திரு. எம். முனி ராஜா, குமாரி எஸ். வசந்தரா, குமாரி பி. சாந்தா ஆகியோர்க்கு, இது ஒட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விழாவில், தி. தி. தே. செயலாட்சித் தலைவா பரிசுகள் வழங்கினார் இதுபோது அவர் உரையாற்றுகையில், பல சமய நிகழ்ச்சிகளை பல்வேறு மொழிகளில் பதிவு செய்து, 'அப்பதிவுச் சுருள்' பெட்டிகளை நாட்டில் உள்ள கோயில்கள், மற்றும் பஜனை மடங்கள் போன்ற சமயக் கூடங்களுக்குப் பயனாகும் வகையில், வழங்குவதற்கான திட்டம் ஒன்றினைப் பெரிய அளவில் தி. தி. தேவஸ்தானம் மேற்கொள்ள இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார் இப்போட்டியில் இந்து அல்லாத வேற்றுச் சமயத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் கலந்து கொண்டு, குறிப்பிடும் அளவு மதிப்பெண்கள் பெற்ற நாயகத்து ராமுடு (கிறித்துவர்) முகமது ரஹீமுதின், முனவாரா (முகமதியர்கள்), ஆகிய மாணவர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன

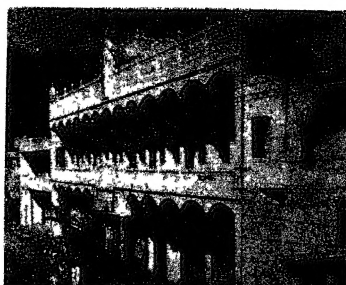
டிசம்பர் '83 ஸ்பெக்கியில் திரு. எம். எஸ். பிச்சுமணி அவர்கள் எழுதிய 'இருடசாபந்தம்' எனும் கட்டுரையில், பிடமற்ற திருமண்காப்பை அணிபவர்களை பிரபந்ததுஷ்டானம் எனும் நூல் கண்டித்திருக்கும் செய்தியை குறிப்பிட்டிருந்தார். இவ்விஷயம் திரு. ஆர். ஸ்ரீநிவாசக தேசிகன் போன்ற பல வைணவ அன்பர்களை பெரிதும் பாதித்திருப்பது அறிந்து உண்மையிலேயே வருந்துகின்றோம். ஏற்பட்ட தவறுக்கு மன்னிக்க வேண்டுகிறோம்.

★

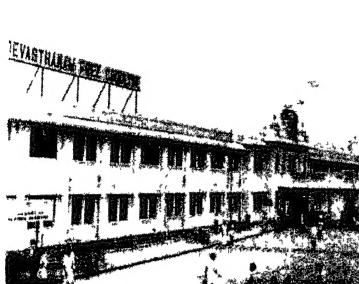
9

13

10

14

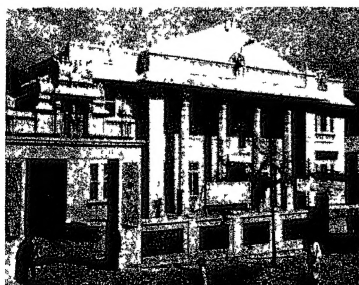
11

15

12

16

